

الْإِسْلَامُ
في مِيزَانِ الْقُرْآنِ

حسن الباش

منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية
المطبعة الحديثة - طرابلس

الإهداء
إلى كل إنسان انتفع بكتاب الله
فعبده ربه ديناً ودنيا

مقدمة

خَلَقَ اللهُ للإنسان معجزة ، تماماً كمعجزة خلق السموات والأرض وما بينهما ، لم يخلقه عقلاً مجرداً وقال له فكر وتدبر ، وسر في الأرض والبحر واصعد الجبال واهبط إلى السهول ، ولم يخلقه روحاً نورانياً وقال له كل واشرب بلا فم وأسنان ومعدة ، ولم يخلقه نفساً وقال له امتنع عن الملذات ولا ترغب ، ولم يخلقه جسداً بمفرده وقال له أحب واكره وفكر واعبد . خَلَقَ اللهُ للإنسان معجزة لأن الخلق متكامل ، تتفاعل أجزاؤه ببعضها ليكون هو كذلك . خلقه جسداً وروحاً ونفساً وعقلاً وحدد له أطر التفكير والوجدان وبين له حدود جسده وضوابط عقله ونفسه ، وسار بهذه المخلوقات كلها ليفكر ويأكل ويحب ويكره ويميز الخبيث من الطيب ، ومن ثم ليعرف أن داخل الجسد قوة تحرك وتوقف إذا ما أريد لها . .

ومن قال إن الإنسان جسد فقط فقد تاه في الترابيات الدونية ، ومن قال إن الإنسان روح فقط فقد عاش في عالم الأنوار الوهمية وراح يعذب الجسد تعذيباً شنيعاً حتى وصل به الحد إلى التخلص منه بالانتحار ، ومن قال إن الإنسان عقل فقط فقد عاش في عالم

المجردات والفلسفات والمثل العقلية التي لا وجود لها في الأرض إلا من خلال الجسد . ومن قال إن الإنسان نفس فقط فقد انحدر في الهوى والميول الفوضوية التي لا حدود لها ولا تنظيم ولا نظاماً والتقى بعالم الحيوانية والشهوات القاتلة .

ولم يكتفوا بذلك فراحوا يؤالفون بين الجسد والنفس فالتقى الموجه نحو الشر مع مادة هذا الشر وانتهت عندهم مهمة الإنسان عند هذه الحدود فضاع الجسد وضاعت النفس . ورفض آخرون هذا التآلف الضائع فألفوا بين العقل والجسد فعذبوا النفس وقهروا جميع عواطفها وكبتوها وقمعوها ظناً منهم أنها النزاعة دوماً نحو الشر فجفوا وجفت معهم نفوسهم ..

لذلك كان خلق الإنسان معجزة ..

روح توفر الحركة الدائمة في كل خلية من خلايا الجسد ، دماغ فيه ملايين الخلايا ، وشرايين لو أوصلوها ببعضها لفاق طولها كل تصور ، روح تحرك كل شيء في العقل والجسد والنفس ، تلفت هذا الكيان بأسرار مدهشة ، هي المرجع في كل شيء .. فلا حركة للجسد بدونها ، ولا عمليات عقلية معقدة بدونها ، ولا ميول ووجدانات بدونها . إنها سر الوجود الذي لو فكر في كنهه جميع الخلق من إنس وغير إنس لعجزوا وتراجعوا ، يظنون في قدراتهم الظنون .

ويشكون في كل ما أبدعوه من اختراعات وتقدم مادي كبير . ماسر
هذه الروح ؟ ولماذا هي جزء مهم من أجزاء كيان هذا المخلوق ؟ وهل
كانت تكفي ليُخلق الإنسان كما نراه ؟

رغم سرها ولغزها لم تكن وحدها كيان الإنسان ولم تشكله بلا
جسد ونفس وعقل عجز عن تفسير سرها كل بشر حتى الأنبياء
ومادونهم من الفلاسفة والأدكياء والعباقر . قال تعالى في كتابه
العزیز : ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ لقد خلق
الله الروح لتكون مع الجسد ثم تنفصل عنه ، ولكن هل يعيش جسد
بلا روح ؟ بالطبع لا . ورغم أنها سر الأسرار أودعها الله في الجسد
ليكون الإنسان عظيماً بها كبيراً بملكوتها . .

وجسد وباله من جسد ، شعر في الرأس وبصلة بل جذور ،
تمتص غذاء الشعر من جلدة فوق عظم ، وعظم في داخله الدماغ .
المخ والمخيخ وملايين الخلايا التي لا يتوقف عملها ، كل منها له عمل
خاص لا يتعداه ، يجمع الفكر والذاكرة والخيال ويجمع أيضاً دماء تسير
هنا فهناك في حركة دائمة وتحت الرأس عنق فيه مجرى التنفس وفيه
مجرى الأكل والشراب وفيه ما لا يحصى من الشرايين والغدد وكل له
اختصاصه ، وتحت العنق عظام وصدر ثم أطراف وفي الداخل رثان
وكبد وقلب وصمامات وطحال وغدد وآلاف الخلايا ومعدة تطحن

الأكل وتفرضه عن الماء فهذا يذهب في اتجاه والآخر في اتجاه كل يعرف طريقه ومخرجه ، ومن ثم تأتي ساقان طويلان وفي الأسفل قدمان تسيران ، تحملان وزن الجسم مهما كان خفيفاً أو ثقيلاً . لا يميل ولا ينحني إلا بسبب ولا يمشي أو يتوقف إلا بسبب . ورغم معجزته ورغم أسرارته التي لم يكتشف منها إلا القليل لم يخلقه الله وحده لأنه وحده لا يستطيع العمل بل سكون وتعطيل ، دخلت الروح في كل ثناياه فصار حياً وإلا فهو ميت لا فائدة منه .

يقول تعالى في سورة المؤمنون : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ١٢ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ١٣ ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ١٤ ﴾ .

وقال تعالى في سورة البلد : ﴿ ألم نجعل له عينين ٨ ولساناً وشفتين ٩ ﴾ وقال تعالى في سورة الانفطار : ﴿ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ٦ الذي خلقك فسواك فعدلك ٧ في أي صورة ما شاء ركبك ٨ ﴾ .

وعقل ورياله من عقل . يحلل مظاهر الكون ويحسب ملايين المسائل الحسابية ، يتعلم طبقات الأرض وطبقات الفضاء وتكوين

الإنسان والحيوان والنبات ، يتعلم اللغات من أمم شتى والعادات والأعراف من أقوام قريبة وبعيدة يصنع السفن في البحر والفضاء . والصواريخ وعابرات الكون . ربط نفسه بالعلم الذي لا يتوقف والذي دفع الله الإنسان إليه كي ينال به أعلى مراتب الشرف والخير ، هذا العقل الذي لا يرى بل ترى آثاره ألا يكون معجزة للخلق ؟ بلى ولكن رغم كل ما يحيط به وكل ما يفعله ويصنعه فإنه لا يساوي شيئاً دون روح توجهه ودون رأس ودماغ محتويه .

أين هو هذا العقل ؟ أين الخيال والذاكرة والتفكير أين العمليات الحسابية التي يجريها ؟ إن مركزه الدماغ هكذا نجيب نحن القاصرون المحدودون ، هكذا يقف الخلق كلهم عاجزين عن تجسيد هذا العقل . إنه يأمر وينهى ويقيّد النفس والجسد حتى يسيرا بنظام وموضوعية ، وماذا يمكن أن تكون عليه النفس ؟ وماذا يمكن أن يكون عليه الجسد لو تخيلنا أن لا عقل يسيرهما لو تخيلنا أن لا عقل يوجههما ماذا يمكن أن يحدث ؟ بالطبع سوف ينتفي كون الإنسان إنساناً ..

يقول تعالى في كتابه الكريم (البقرة الآية ١٦٤) :
﴿ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء

من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف
الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ﴿٤٠﴾ .

ونفس وبها من نفس ، آلاف الميول وآلاف الوجدانات ،
مجال الحرب الطاحنة بين الفجور والتقوى ، بين الإباحية
والانضباط ، كره ومحبة . غرور وتواضع . كبرياء ومذلة . إثارة
وأثرة . تضحية وانكفاء . حب للقتل وعفة عن الإيذاء . صراع بين
النقائض وكم هي كبيرة تلك النقائض . وكل ما فيها يصبح عالماً يحطم
بعضه بعضاً ولذلك جعلها محكومة لما هو أعلى منها ، فإذا ما قويت
امتلات الدنيا بالشرور والدمار وإذا ما انضبطت سار الكون إلى
السلام وسيادة العدل والمحبة رغم ما فيها من قوى مختلفة قيدها خالقها
بما هو أجدر منها علمها وألهمها طريق الفساد وطريق الصلاح .
لا تعيش بدون غيرها من قوى ، ولا تعلو على موجهها بل هي تحاول
وتحاول ولكنها تظل مدينة للعقل والروح في استقامتها وسيرها
المستقيم . .

يقول تعالى : ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾ .
ويقول جل شأنه : ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن
الهوى ٣٩ فإن الجنة هي المأوى ٤٠ ﴾ لهذا كان خلق الله للإنسان
معجزة .

مخلوقات أربعة في مخلوق واحد . لاتنفصل عن بعضها كل منها
يخدم الآخر ويوجهه يهذب ميوله ويرشده ، لا يطغى أحدها على
الآخر إلا عند الجاهلين الغافلين تعيش متوازنة متكيفة مع محيطها
وأبعد من محيطها .

من هنا كان القرآن العظيم وكانت آياته المعجزات المنزلات
تخاطب العقل والعاقلين والذين يودون أن يفكروا ، وتخاطب النفس
فتكشف نوازعها وأهواءها وترشدها إلى طريق الصواب . تحذرها من
السقوط والتساقط . وتخاطب الجسد من خلال العقل والنفس لا من
خلاله ذاته لأنه وحده لا يشكل سوى مادة لاتفقه ولا تفكر ولا تحب
ولا تكره . جاءت آيات القرآن الكريم حاثّة على استخدام العقل
والتفكير في أشياء تحتاج لإعمال العقل والتفكير . وخاطبت النفس
بأسلوب آخر حيث حذرها هواها وحدد حريتها ، حذر أصحابها فكان
التركيز عليها أشد وأقوى . خلق السموات والأرض معجزة لذلك
خاطب الله العاقلين والمفكرين وطلب منهم النظر في خلقها ، خلق
الغيوم والرياح ومظاهر الطبيعة كلها معجزة فخاطب الله العقل والفكر
للعمل في أخذ العبرة منها وللتعلم إن استطاع العقل أن يتعلم ، خلق
البحار والنجوم والأنهار معجزة فخاطب الله العقل أن يتحرك
باتجاهها . وخلق النفس البشرية معجزة لذلك طلب الله أن يبصر
الإنسان ويتفحص هذه النفس بما فيها من عواطف ونوازع وميول .

وكذلك جميع أنواع الخلق هي معجزات مطلوب من العقل أن يتحرك ليفقها ويدرك أسرارها إن استطاع .

خلق الجسد معجزة لذلك طالب الله العاقلين والمفكرين أن يتفحصوه ، يتفحصوا شرايينه ، قلبه ، كبده ، عينيه ، كيف يدق القلب وكيف يسير الدم ، كيف تسمع الأذن وكيف يشم الأنف ، كيف يتحسس الجسم البارد والحر وكيف تنبت الشعرة وكيف تطول وكيف تبيض بعد أن كانت سوداء أو شقراء ، حذر العقل وحذر الروح من عدم قياد النفس . حذر الإنسان وقال له إن النفس حصان جامع يجب ترويضه دون عنف وإلا سقط صاحبه في المهالك وكان الصراع بين الخير والشر ، وكان الجدال بين العقل والنفس وكلما كانت أسلحة العقل أقوى سيطر على النفس لكنه يظل ينادي الروح كي تمده بالأنوار التي تستمدّها من خالقها الذي يريد لهذا الكون أن يسير نحو الاستقامة والسعادة والعدل والعلم المسخر لخير الكون والسلوك النقي .

لقد جاء القرآن الكريم خير محرك لمخلوقات الله كي تدرك البداية والنهاية إن هذا الخلق المعجزة يحتاج لكتاب يرشد ويعلم ويربي لتكون السعادة شاملة كاملة في الدنيا والآخرة .

(١)

الجسد الإنساني صفات ومهمات

* الجسد الإنساني صفات ومهمات :

من خلال ما علمنا القرآن عرفنا أن الله سبحانه خلق الجسد الإنساني أولاً قبل أن ينفخ فيه الروح وقبل أن يبدأ العقل عمله وقبل أن تتحرك النفس في اتجاهاتها الحميدة أو السيئة . .
خلق الله الجسد وعاء تتملكه الروح وتسيّره بمشيئة ربها ،
وتتملكه النفس فتحاول أن تبقى في عالم الماديات ويتملكه عقل يحاول أن يرقى به دوماً نحو الكمال .

لقد ذكر القرآن الكريم أن الله خلق آدم من تراب وبين سبحانه أن هذا التراب يعجن ليصبح طيناً ثم صلصالاً ثم حمأ مسنوناً ثم فخاراً .

ولكون هذا الإنسان محور الكائنات فقد ذكره القرآن بالفاظ وتعاريف كثيرة منها ما يكون مخصصاً ومنها ما يكون معمماً يفيد الفرد تارة ويفيد المجموع تارة أخرى . يفيد بني البشر جميعاً من ذكر وأنثى .
وفيه مجموع ما خلقه الله من آدم . لقد وردت لفظة الإنسان خمساً

وستين مرة ووردت كلمة آدم خمساً وعشرين مرة وكلمة الأنس تسع عشرة مرة ووردت لفظة بشر في ثلاثة عشر موضعاً . .

وتتوزع معاني هذه الألفاظ لتشمل الإنسان بوضعه المادي الحسي ووضعه المعنوي غير المجسد وغير الحسي . وقد أشار القرآن في مواضع شتى إلى هذا المخلوق بألفاظ أخرى كلفظة عبد وخلق وماشابه ذلك .

وهذا العدد الكبير من الألفاظ الدالة على الإنسان يؤكد أن هذا الوعاء الذي خلقه الله ليس مادة وحسب إنما هو عالم كبير يعجز عن كشف أسرارهِ كلها ، العقل البشري مهما تطور ومهما بحث . .

من أين تبدأ قصة خلق الجسد البشري ؟

جاءت آيات القرآن الكريم واضحة في معجزة خلق الإنسان وقد بينت هذه الآيات أن الله سبحانه قال للملائكة إني خالق بشراً من طين .

فأصل الجسد البشري طين ، وجاءت هذه معجزة في حد ذاتها ، يقف عامة الناس حائرين أمامها متسائلين حولها ، غير أن الله سبحانه لم يترك هذا الخلق لغزاً محيراً فالذي يشك فيه يعود إلى القرآن

الكريم ليرى أن آياته حاجت العقل البشري بموضوعية وعلم لتدرك أن الجسد مخلوق من طين حقاً .

يقول تعالى في سورة الحج آية ٥ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ۝ ٥ 》 .

ويقول تعالى في سورة الروم آية ٢٠ : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ . . ۝ ٢٠ 》 إذاً فالحجة دامغة واضحة : إن كان الإنسان يشك أنه سيعود إلى ربه بعد أن يكون تراباً فليُنظر إلى الخلق الأول ليدرك أنه من تراب وأن القادر على الخلق من تراب هو القادر على إعادة التراب مرة أخرى خلقاً آخر .

إذاً جاء أصل الخلق من تراب بمعنى أن أول مخلوق على وجه الأرض وهو النبي آدم عليه السلام خُلق من تراب . .

وبعد ذلك يبرز السؤال هل ظل البشر يُخلَقون من تراب ؟

تحيينا آيات الكتاب المبين أن آدم خلق من تراب وعندما ركب الله فيه الروح والنفس والعقل طور خلقه بحيث أصبح الإنسان نفسه وسيلة من وسائل خلق غيره . وبمعنى آخر إن خلق آدم لن يتكرر إلا لمعجزة كما حدث مع النبي عيسى عليه السلام وأصبح الرجل والأنثى سببين من أسباب الإنجاب وزيادة الخلق . .

وقد جاءت الآيات الكريمة واضحة في ذلك حيث قال تعالى
 في سورة السجدة آية ٨٧ ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق
 الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ﴾ .
 وتعني الآية ماقلناه قبلها ، لقد كانت بداية الخلق من طين أما
 نسل آدم الذي يليه فقد خلقه الله من سلاله من ماء مهين وهذه
 السلاله توضحها آيات أخريات . يقول تعالى في سورة المؤمنون آية
 ١٢ . ١٣ . ١٤ : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم
 جعلناه نطفه في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه
 مضغه ، فخلقنا المضغه عظماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً
 آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ .

فسلاله من طين هي التراب - صلصال - حمأ مسنون
 (فخار) .

وسلاله من ماء مهين : نطفه - علقه - مضغه - (عظام) .
 والسلالتان تتطابقان من حيث الفاعلية .
 التراب في الأولى هو الأصل في عملية الخلق .
 النطفة في الثانية هي الأصل في عملية الخلق .
 التراب يعجن فيصبح صلصالاً أي طيناً طرياً ثم يابساً
 كالفخار . .

النطفة تلتقي بالبويضة فتصبح علقه أي دماً متجمداً . .

الصلصال بعملية الحرق يصبح أسود اللون ومصوراً صورة
إنسان أجوف العلقة تنتقل بعملية الخلق إلى مضغة وهي قطعة أشبه
باللحم وهي على قدر مايمضغ ، الفخار آخر عملية الخلق الأولى
لآدم ..

والعظام آخر عملية الخلق الثانية أي بعد آدم ..
فإذا ما اكتست العظام لحماً تكوّن خلق الجنين في رحم أمه ..

وإذا ما نفخ الله الروح في الفخار صار إنساناً يتنفس ويحس
ويشم إلخ .. وقد جاء في الآيات الكريمة قوله تعالى
﴿ فسويته ﴾ . وهذا يعني أن لا خلق بدون تسوية ولا سجود من قبل
الملائكة لآدم دون تسوية . أي دون تشكيل لهذا الطين . وبدون
تسوية يبقى الشكل لا ملامح فيه ولا سمات ولا وضوح ولا تقسيات لليد
والوجه والرجل وكل جزئيات الجسم ..

وقد أكدت الآيات القرآنية عمليتي الخلق الأولى والثانية في أكثر
من مكان وأكثر من سياق وفي مجملها كانت حجة على الإنسان ، على
تكبره ، على تفاخره ، وغروره يقول تعالى في سورة الطلاق الآيتان
٦-٥ ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ﴾ خلق من ماء دافق ﴿ فهذا الخلق
يعود إلى الأصل التناسلي وليس إلى أصل خلق آدم أول البشر ..

إذا فالله سبحانه خلق آدم من تراب وخلق نسله من ماء مهين .

ولو نظرنا إلى هذا الأصل الترابي من جهة والمائي من جهة أخرى لأدركنا قيمة الإنسان وهو جسد بلا روح بلا عقل ، بلا نفس .
ولو نظرنا إلى طلب الله سبحانه من ملائكته السجود لآدم لأدركنا أن الطلب في السجود لا يكون لمادة دون روح وما قيمة المادة الفخارية حتى يُسجد لها وقد احتج إبليس على السجود لهذه المادة التي رأى نفسه معها أرقى وأرفع غير أن الله سبحانه يوضح أن السجود لن يكون للمادة بل هي للإنسان المتكامل الإنسان الجسد والروح :

يقول تعالى في سورة الحجر آية ٢٨-٢٩ : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ .
ويقول تعالى في سورة الأعراف الآية ١١ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ .

لقد تمت عملية الخلق كما أوردها القرآن وبين أصلها وتطورها لكن الله سبحانه أودع هذا الجسد كثيراً من التفاصيل والجزئيات التي لا تُعدّ ولا تحصى . .

فقد أتم الله خلقه ، خلق الإنسان على أحسن صورة جسمانية وخلق في هذا الجسم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . .
لقد أمر الله ملائكته بالسجود للإنسان لأنه خلقه في أحسن

صورة وأجمل شكل يقول تعالى في سورة الانفطار ٦-٨ : ﴿ يَا أَيُّهَا
الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ
صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ ٨

وقد تبين أن هذا الجسد الإنساني ما كان ليقوى لولا قدرة الله .
فماذا عسى أن يفعل الفخاردون الروح وماذا عسى المضغة أن تفعل
لولا العظام واللحم والروح ، لقد خلق هذا الجسد ضعيفاً لولا إلهام
الله لأمه أن ترعاه يقول تعالى في سورة الروم الآية / ٥٤ / : ﴿ اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِيئَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ .

وكم من نعمة في جسد هذا الإنسان . وضع الرأس في الأعلى
فماذا لو وُضع في الوسط أو الأسفل . وضع فيه عينين وفوقهما حاجبين
فماذا لو وُضع الحاجبان تحت العينين ، ماذا لو توضع عيناً في الأمام وعيناً
في خلف الرأس . لننظر إلى الأنف والشعر الذي بداخله ولننظر إلى
دوره في حماية الإنسان من الغبار وبقايا المتناثرات في الجو . لننظر إلى
الفم إلى اللسان والأسنان إلى الغدد التي تفرز اللعاب لتتصور جميعاً
أن لدى المدخن غدة لاتعمل عند غير المدخن ، لتتصور المادة التي
خُلقت منها الشعرة !

يقول تعالى في سورة المؤمنون الآية ٧٨ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ .

وبعد كل ذلك فضل الله الإنسان على سائر مخلوقاته بشكله ونفسه وروحه وقلبه . قال تعالى في سورة الإسراء الآية ٧٠ : ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً ﴾ .

ويقول تعالى في سورة التين : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ .

يرى بعينين ، ويسمع بأذنين ويتكلم بلسان ويأكل بفم ويمضغ بأسنان يتنفس برئتين ويعمل بيدين ورجلين . يتحسس بجلده ويتذوق بلسانه . وهذا جزء يسير مما خلق الله في هذا الجسد البشري .

وبعد أن خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وعرفه مكانة خلقه من البداية حتى النهاية طلب منه أن يجعل هذا الجسد في سبيل الخير الذاتي والجماعي . طلب منه أن يكرسه للعبادة عبادة خالقه في العبادات الخاصة لله ، وفي العبادات العامة ، فالعمل في سبيل الأسرة عبادة ، والعمل على بناء الكون عبادة ، والعمل على فعل الخير عبادة البيع والشراء عبادة ، وكل مافيه خير النفس والآخرين عبادة .

﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ .

فإذا لم يكرس هذا الجسد للخير الكوني فإنه دون روح ووفق المنظور القرآني ينتمي إلى عالم الأرض أي من التراب والطين وهو العالم السفلي قياساً بعالم السماء وما فوق الأرض وهو في خلقه دون روح يتساوى مع أبسط حشرات الأرض وأرذلها ولعل هذا ما يفسر النزعة الشهوانية والسفلية في الإنسان ذلك لتماثل جسده مع مادة الأرض وما عليها . .

يقول الشيخ محي الدين بن العربي :
(وأما بنو الإنسان فإنهم جعلت طيبتهم من الظلمة والنور وركب عنصرهم من الخير والشر والنفع والضرر . وجعلت ذواتهم قابلة للمعرفة والنكرة فأبي جوهر غلب عليهم نسبوا إليه .
فإن علا جوهر نوره على جوهر الظلمة وظهرت روحانيته على جسمانيته فقد فضل على الملك وعلا على الفلك ، وإن غلب جوهر ظلمته على جوهر نوره وظهرت جسمانيته على روحانيته فقد فضل على الشيطان^(١) .

ولعل الحفاظ على استقامة الجسد وعلى نظافته وقوته من الأوامر التي طلبها الله من عباده وكذلك فإن رسول الله ﷺ بين في سنته

(١) محي الدين بن عربي . شجرة الكون صفحة ٥٦ طبعة أولى عام ١٩٨٤ . دمشق المركز العربي للكتاب

الشريعة أن لهذا الجسد حقاً كبيراً يجب مراعاته وأن على هذا الجسد واجباً يجب تنفيذه ويستوقفنا حق الجسد في الحياة فإله سبحانه حرم القتل بغير حق ومن اعتدى على غيره بالقتل دون موجبات شرعية فإن جزاءه القتل والنفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن قال تعالى في سورة الأنعام الآية ٥١ : ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾ .

وقد حرم الله الانتحار وكانت عقوبة قاتل نفسه النار لأنه بفعله هذا قضى على أمانة من أمانات الله .

وحرم الله تعذيب الجسد ، إن كان من قبل صاحبه أو من قبل الآخرين . وتكريم الله لبني آدم يعني أن يتعد الإنسان عن التعذيب أو قطع الأطراف بلا مبرر وقد ورد في الديانة (الجائنية الهندية) أن الرهبان يميزون الانتحار والاستمتاع بسعادة الموت جوعاً . وهذا الموت منزلة سامية عند الجائنية . . ومن أساليب تعذيب الجسد القفز من شجرة عالية يربط برأسها حبلاً من طرف ، ومن الطرف الآخر يربط الجائني خصره ويقفز من أعلى بحيث لا يصل إلى الأرض وكثيرون يموتون خلال هذا التعذيب . .

وقد حرم الإسلام كل أشكال التعذيب الجسدي . وحث على معاملة أسرى الحرب الأعداء معاملة حسنة وحرم تعذيبهم . . ومن

كرامات الجسد أن حرم الإسلام حرقه بالنار إن كان حياً أو ميتاً بقصد التعذيب أو جعله رماداً يندثر كما يفعل أصحاب الديانة الهندوكية . .

وقد حرم الإسلام تجويع الجسد بغاية التقرب إلى الله . وقد ورد أن رسول الله ﷺ سمع عن ثلاثة من المسلمين ، أنهم عاهدوا أنفسهم على الصوم طول الدهر وعلى الصلاة دون راحة وعلى عدم الزواج ، فجلبهم رسول الله وقال لهم إنني أصوم وأفطر وأصلي وأرتاح وأتزوج النساء . . فللجسد حق المتعة إن كانت حلالاً . ولا رهبانية في الإسلام . وهذا لا يعني أن ينغمس الجسد في الملذات حتى يُتخم . فالتعفف من صفات المؤمن . والتخمة تذهب الفطنة ، وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن لم يستطع فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وهذا ما علمنا إياه رسول الله ﷺ .

ومن واجب المسلم أن يعود جسمه على العمل والرياضة والحركة ولا ينجع ولا يكون ساكناً غير فاعل . والعمل أي عمل يتعب به الجسد هو كرامة له . والمؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف . فالقوة شاملة عامة ومنها قوة الجسم وقوة العقل وقوة المال . وكان ﷺ يحث على الرياضة وذلك لتقوية الأجسام : [علموا أولادكم السباحة والرمية وركوب الخيل] ففيها جميعها قوة للجسم وتقوية للعضلات .

ومن حق الجسد على المسلم أن يكون لسانه نظيفاً ونظافة

اللسان في عدم المغيبة والنميمة أو الشتم أو السب ، ونظافته تكون بحركته الدائمة بذكر الله وأحاديث الخير والصلاح . والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه وعلى المسلم أن يمنع لسانه عن الكذب والفتن بين الناس . يقول تعالى في سورة النحل الآية ١١٦ : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ .

ويقول تعالى في السورة نفسها الآية ٦٢ : ﴿ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ﴾ .

وقد حرص القرآن الكريم على تنبيه الإنسان إلى أن اللسان سيكون شاهداً عليه يوم القيامة إن استخدمه بنطق الخير أو نطق الشر . .

يقول تعالى في سورة النور الآية ٢٤ : ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ﴾ .

ومن خصائص اللسان ألا يستعمل في المغيبة تنفيذاً لقوله تعالى : ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ .

وقد جاء القرآن الكريم بآيات تحث على استخدام البصر في العلم والخير وتحث على غض البصر وحفظه . فالمسلم لا ينظر إلى امرأة غريبة والمرأة المسلمة لا تنظر إلى رجل لأن في ذلك إثماً وخطأ اجتماعياً .

يقول تعالى في سورة النور الآية ٣٠-٣١ : ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خير بما تصنعون ٣٠ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها . . ﴾ .

فهذه العين التي أودعها الله نعمة البصر ليست مخلوقة من أجل الإشباع بالمحرمات والحسد والفضائح بل هي مخلوقة لنحسن استخدامها ونكرس نظرها فيما حلله الله وفيما حثنا عليه من تفحص في النفس والكون والأرض ومعجزات خلقه .

يقول تعالى في سورة الإسراء آية ٣٦ : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ .

إن أفضل التبصر أن يجمع الإنسان ما يشاهده بصره وما يشاهده بصيرته كي يتفحص خلق الله ويزيد إيمانه بهذا الخالق المبدع ، لينظر إلى آيات القرآن يتفحصها ويتمعن فيها كي يصل إلى درجات الإيمان العليا .

ولو فقد الإنسان بصره . سرى أن كارثة حلت عليه فنعمة البصر من أهم النعم التي منحها الله لبني البشر ، ويجب المحافظة عليها من الأوساخ المادية والمعنوية حتى تظل نظيفة معافاة ترى حقائق الأشياء لازيفها .

لقد خلق الله في رأس الإنسان عيين وأذنين وشأن الأذن كشأن العين فهي أداة السمع التي بدونها قد لا يفقه الإنسان شيئاً وقد وصف الله الذين يحاربون وحدانية الله بالبهائم بل أشد بهيمية لأنهم صم وبكم وعمي فالأذن أداة قادرة على السمع السيء والسمع الحسن . وعلى المسلم أن يحسن استخدام سمعه . يسمع القرآن والكلام الطيب ويغلق أذنيه عن الخبيث من القول والحديث . والمؤمن الحق هو الذي يستمع القول فيتبع أحسنه ويتعد عن سيئه ، وهو مسؤول أمام خالقه في الحفاظ على هذه الوسيلة المهمة من وسائل تكامل الجسد البشري .

لقد ثبت علمياً أن الأذن تحوي مائة ألف خلية سمعية وتنتهي أعصابها بأهداب دقيقة وتحير الألباب بعظمتها ، فالله الذي خلق هذه الأذن حريص على أن تُحفظ من الأذى . ولعل أذاها لا يتأتى من الأوساخ والغبار فالمادة الصمغية كفيلة بتنظيفها إنما الأذى الأكبر يتأتى من السماع إلى ما لا ينفع وفيه ضرر للذات وللآخرين . .

لقد وصف الله نفسه جل جلاله بالسميع البصير تقريباً لذهن الإنسان وتنبهاً له ، فالسمع نعمة عظمى من نعم الله وعلى الإنسان أن يحافظ عليها وإلا فلا فائدة منها إن هي كُرست في غير موضعها . .

وهذا الجسد من داخله ألا يحير العقول والألباب ؟ لقد منّ الله على بني البشر بهذه النعم التي لا تحصى . فلننظر إلى دخول الطعام

من الفم ثم البلعوم . ثم المري ثم المعدة وبعد هضم الأكل وفرز العصارات يمتص الكبد ما فيه فائدة للدم وللجسم ويأتي دور القلب في تنقية الدم من الغازات الضارة والخبثية لنظر إلى مجرى الأكل كيف يمكنه خلف مجرى التنفس لو حدث خطأ بسيط جداً ودخل شيء من الأكل في القصبة ماذا يحدث للإنسان وكم يسعل وكم يحاول التنفس حتى لا يختنق ؟ لتتصور أن هذا البلعوم جاء في غير موضعه الذي خلقه الله عليه ماذا يحدث للإنسان ؟ هل يعيش ؟ هل تنطبق عليه صفة الحياة ؟

لقد نبهنا الله سبحانه وحثنا على حفظ هذا الجسم من داخله كما من خارجه فحذرنا من أكل السحت والحرام لأن الحرام نار على الجسم . حذرنا من أكل الميتة والخنزير والدم حتى لانقع في أمراض التسمم وأمراض الديدان الفتاكة ، حذرنا من شرب الخمر لأنه يهلك المعدة والأمعاء . وعلمنا ألا نكثر من الأكل كي لايزداد الشحم ويختنق القلب والكلى وغيرهما لكثرة الشحوم أو الكولسترول .

إن هذا الجسم حتى يكون سليماً معافى علينا أن نجنبه كل مايشتهيه لانفرط ولانبالغ حتى نظل على اتزاننا ونكون صالحين بأجسادنا لمنفعة أرض الله وأمته ومجتمع التوحيد الذي هو في سعي دائم لنشر كلمة التوحيد ، ولعل من أكثر مراكز عليه القرآن والسنة الشريفة الطهارة وهي في غاياتها النظافة المادية والمعنوية ، وهي تشمل الجسد كله والنفس وخفاياها .

أما نظافة الجسد وطهارته فهي تتوزع بين الغسل بشكل طبيعي والغسل نتيجة الجنابة وبين الغسل المخصص لأعضاء الجسم الخارجية وبين غسل المرأة بشتى أشكاله .

وطبيعة المؤمن طبيعة نظيفة لأن عبادات المؤمن لا تتم إلا إذا كان استعداداً تاماً وهذا الاستعداد يتوجب أولاً نظافة النفس ومن ثم نظافة الجسد .

لقد فُرض الغسل على الرجل في حال الجنابة ، وهذا الغسل يشمل كافة الجسم حتى الشعر الذي في الأنف وقد أكد الإسلام تلك النظافة حرصاً على جسده من الأمراض وقد ثبت علمياً أن الرجل أثناء الجماع يفرز من جسمه كافة أنواع السموم التي تخرج مع العرق . وقد عرفنا من خلال الآية الكريمة القائلة : ﴿ خلق من ماء دافق ﴾ أن المني ليس نجساً بحد ذاته وليس المقصود بالغسل النظافة من هذا المني إنما المقصود تنظيف الجسم من تلك السموم التي تفرزها مسامات الجلد في كافة أنحاءه .

قال تعالى في سورة النساء الآية ٤٣ : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ﴾ .

وقد فرض الله على المسلمين خمس صلوات فكيف بهم لا يغتسلون من جنابة ؟ وقد حذر الإسلام عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الطهارة من الجنابة ولا يحق للمسلم إن كان جنباً أن يمسك كتاب الله لأنه لا يمسّه إلا المطهرون . .

أما طهارة المرأة فقد شدد الإسلام عليها لأنها عرضة للنجاسة أكثر من الرجل فهي في حالة الحيض تمكث سبعة أيام تقل أو تزيد لا يحق لها أن تصلي أو تصوم ولا يحق لزوجها أن يقرّبها بقصد الجماع وقد حذر القرآن من مغبة ذلك . إلى جانب التحذير الشرعي هناك تحذير صحي . فالدم في حالة حيض المرأة عبارة عن بقايا أوساخ يجرفها الدم حتى لا تؤذي وقد قال العلماء إن بعض الأمراض الخبيثة ولاسيما الجلدية تصيب الرجال والنساء على السواء بسبب ممارسة الجماع أثناء فترة حيض المرأة قال تعالى : ﴿ فاعتزلوا النساء في الحيض ﴾ .

ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . . وما ينطبق على الحيض ينطبق على المرأة بعد الولادة . . فلا اقتراب منها حتى تطهر . لأنها طوال الفترة بعد الولادة مباشرة تبقى عرضة لإخراج زوائد الدم وكثير من الفضلات المؤذية .

وقد نبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وجوب تنظيف بعض

الأماكن باستمرار كشعر العانة وشعر الإبط . وهذه الأماكن من أكثر أجزاء الجسم عرضة لمكوث الجراثيم فيها . إضافة إلى أنواع القمل المؤذي . وحث الرسول ﷺ على تهذيب شعر الرأس وتقليم الأظافر . .

ولونظرنا إلى هذه العناية الفائقة بجسم الإنسان لأدركنا سر ذلك الربط بينها وبين العبادات فلا تحق الصلاة إلا بنظافة الجسم من جميع جوانبه أما عن الطهارة من البول والغائط فقد حثنا القرآن الكريم والسنة الشريفة على الانتباه الشديد لهما وعدا الغاية الدينية فإن ذلك يعني الاعتناء الشديد بنظافة مكان خروج البول أو الغائط . .

والوضوء خمس مرات في اليوم تأكيد على النظافة فكما يغسل الإنسان أعضائه خمس مرات فتبقى نظيفة كذلك يغسل الله الذنوب بفعل الصلاة خمس مرات يومياً ولنلاحظ الوضوء فإنه يشمل اليدين حتى مابعد كوع المرفق ويشمل الوجه كله والأذنين والرأس والرقبة . ويشمل تنظيف الفم والأنف ويشمل أيضاً الرجلين إضافة لذلك كله فقد حث الرسول ﷺ على استخدام السواك وتنظيف الأسنان . وبعد أن تفحص العلماء السواك وجدوا أن فيه رائحة تقتل الجراثيم في الأسنان .

يقول تعالى في سورة المائدة الآية ١٧١ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴿١﴾ .

وقد علمنا الله سبحانه أنه جميل يحب الجميل وعلى هذا فإن نظافة المسلم هي من جماله . وقد حث رسول الله ﷺ على استخدام العطر الخاص والتطيب ، فالرائحة الطيبة لا تنفّر بل يقبل بسببها المسلم على المسلم ، وهذه بالطبع خصائص الإسلام من ناحية الاهتمام بالجسد الإنساني .

وقد علمنا الله سبحانه أن هذا الجسم أمانة في عنق المسلم فعليه أن لا يرهقه ولا يُتعبه ولا يهلكه بالمحرمات . . .

هذا هو الجسد البشري الذي خلقه الله من تراب ثم خلق نسله من سلالة من ماء مهين ، ثم خلقه إنساناً متكامل الملامح وأدخل فيه الروح ليكون على أحسن صورة أبدعها الله . وكرامة لهذا الجسد فقد طُلب من الإنسان الحفاظ على نظافته من داخله وخارجه . . . وتكريسه لخدمة الله وشؤون الخلق والخلق وإعمار الدين والدنيا ، لقد حرص القرآن الكريم وحرص رسول الله ﷺ على توضيح ما على الإنسان من واجب تجاه جسمه حتى يظل صحيحاً معافى . حرم قتله وتشويهه وتعذيبه بأي شكل كان وحرم عليه ما يضره ويفتك به . . . كل ذلك الحرص جاء لتكون الروح فيه عاملة فاعلة عاقلة نافعة موجهة نحو الخير ومحو الشر من على وجه الأرض .

(٢)

الروح الإنساني المفهوم وآفاق الفاعلية

* الروح الإنسانية : المفهوم وآفاق الفاعلية :

للروح عالم لحدود له يشغل العلماء والباحثين والمفكرين منذ بدأ العلم والبحث والتفكير . ورغم ذلك بقيت الروح سرّاً من أسرار الله لا يحيط به علم إنسان مهما بلغ من درجات العلم .

وقد ذكر القرآن الكريم الروح ومشتقاتها في عشرين موقعاً وقد أفادت ثلاثة مفاهيم . المفهوم الأول جبريل عليه السلام ومنه قوله تعالى : ﴿ تنزل الملائكة والروح فيها ﴾ فالروح هنا جبريل . والمفهوم الثاني يفيد التأييد من الله تعالى لمن يشاء من عباده كقوله : ﴿ وأيدناه بروح القدس ﴾ وفي المفهوم الثالث تفيد شيئاً من الذات الإلهية كقوله : ﴿ فنفخنا فيه من روحنا ﴾ .

ولكن الروح التي حجب الله تعالى سرها عنا تترك فينا آثاراً في كل لحظة نعيشها ، تترك أثرها في مشينا ونومنا وعملنا وعبادتنا . . وتترك أثرها في العقل والقلب والوجدان والنفس والجسد فهي محيطة

بعوالم الإنسان المادية والمعنوية فإذا ما حل فراقها فقد الجسد مبررات وجوده .

ومن طبيعة خلق الله للإنسان أن جعلها تنقسم قسمين : قسماً ظاهراً وهو ما حواه الجسد وقسماً مخفياً وهو مجال العواطف والضمير والمحاسبة والنية ، وما شابه ذلك . وتتحكم الروح بجميع أجزاء القسم المخفي وتؤثر فيه أكبر تأثير .

وتمثل الروح في الإنسان كما صورها القرآن الكريم كمال خلق الله لآدم يقول تعالى في سورة الحجر آية ٢٩ : ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ﴾ ومكانة الروح سامية تسمو على ما عداها من الإنسان . الجسد يفنى ويتفسخ والقلب يموت ويفنى وكذلك كل شيء في الإنسان ما عدا روحه ، وهذه الروح تتصف بأنها لا تخضع لزمان أو مكان فهي عقل وضمير وحس داخلي وبصيرة وذات داخلية عميقة . لا يطرأ عليها تغيير ولا تقبل القياس والوزن ولا تخضع لمقاييس المادة . ومن خلال فهمنا ، لطبيعة أنفسنا من خلال القرآن ومن خلال واقعية التفكير للمؤمن ندرك أن الروح هي المسيرة للعقل والنفس والجسد فإذا ما توقف عن العمل توقفت هذه الأجزاء بدورها عن العمل وانتهت حياة الإنسان الدنيوية . وكل إنسان يحس بداخله بأن هناك ماهية لا يستطيع تفسيرها تحرك فيه كل شيء وهذه الماهية اللغز هي

الروح التي وهبها الله القوة العظيمة لتسير بالإنسان إلى منتهى العمر .

لقد فرق العلماء بين النفس والروح فقالوا هناك الروح وهناك النفس . . والنفس هي التقاء الروح بالمادة وهذه هي النفس ولذلك فإن التكليف للنفس الإنسانية وليس للروح وحدها . وحين تلتقي الروح بالمادة تنشأ الحياة الأرضية أو تنشأ النفس وحين نفهم كلمة الروح فإننا نقصد ما به حياة المادة .

وحينما سئل الرسول ﷺ عن الروح كان السائلون يريدون أن يعرفوا ماهي الروح ومن ماذا تكون . وهنا رد الله سبحانه بأن علمكم لن يصل كشف سرها . وكان على هؤلاء السائلين أن يسألوا من أين جاءت الروح لا ماهوكنها وماهي طبيعتها . فالروح تنفع الإنسان وينتفع بها ولو كان يجهل ماهي ، إن الروح في داخل الإنسان يشعر بآثارها وهي التي تحرك كل شيء ولا تُعرف طبيعتها . .

إن الروح من أمر ربها من إرادته فإذا أراد الله لجسد أن يحيا أدخل فيه الروح وإن أراد له أن يفنى أخرج منه الروح فالأمر من الله ، ومن إرادته العلية وقدرته التي لا تدرك طبيعتها . .

وقد أقر جميع علماء المسلمين حتى المتصوفة منهم بصعوبة البحث في الروح وقد رجّحوا عدم الخوض في بحثها وقد قال الصوفي

الكبير أبو النجيب السهروردي في ذلك : « واعلم أن الكلام عن الروح صعب المرام ، والإمساك عن ذلك سبيل ذوي الأحلام وقد عظم الله تعالى شأن الروح وأسجل على الخلق بقله العلم حيث قال : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ قال ابن عباس : قالت اليهود للنبي ﷺ أخبرنا ما الروح ؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من أمر الله ولم يكن نزل إليه فيه شيء فلم يجبهم فأتاه جبريل بهذه الآية : ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ ^(١) .

وقد قال الجنيد وهو من الصوفيين الكبار : الروح شيء استأثر الله بعلمه ولا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود .

وقد قال أبو عبد الله النباخي : الروح جسم يلفظ عن الحس ويكبر عن اللمس ولا يعبر عنه بأكثر من موجود . .

وقد قال ابن عطاء الله : خلق الله الأرواح قبل الأجساد لقوله تعالى : ﴿ ولقد خلقناكم ثم [صورناكم] ﴾ يعني الأجساد .

وقال بعضهم الروح لطيف قائم في كثيف كالبصر جوهر لطيف قائم في كثيف .

وسئل أبو سعيد الخراز عن الروح مخلوقة هي قال نعم : ولولا ذلك ما أقرت بالربوبية حيث قال (بلى) والروح هي التي قام بها

(١) عوارف المعارف السهروري . ص ٤٤٣ دار الكتاب العربي طبعة ثانية بيروت ١٩٨٣

البدن واستحق بها اسم الحياة ، وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت
الحجة ولو لم يكن الروح كان العقل معطلاً لاحجة عليه ولا له . .
وقيل إنها جوهر مخلوق ولكنها ألطف المخلوقات وأصفى الجواهر
وأنورها وبها تتراءى المغيبات وبها يكون الكشف لأهل الحقائق وإذا
حجبت الروح عن مراعاة السير أساءت الجوارح الأدب^(٢) .

وروى سعيد بن المسيّب عن سلمان قال : أرواح المؤمنين
تذهب في برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض حتى
يردها إلى جسدها .

إن الروح خلق من روح العزة الإلهية وخلق إبليس من نار العزة
ولهذا قال إبليس : ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ ولم يدر أن
النور خير من النار وقال بعض العلماء قرن الله تعالى العلم بالروح
فهي للطافتها تنمو بالعلم كما ينمو البدن بالغذاء وهذا في علم الله لأن
علم الخلق قليل لا يبلغ ذلك .

وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل أين تذهب الأرواح
عند مفارقة الأبدان فقال : أين يذهب ضوء المصباح عند فناء الادهان
(الزيت) قيل له فأين تذهب الجسوم إذا بليت فقال : فأين يذهب
لحمها إذا مرضت ؟

(٢) عوارف المعارف السهروري . ص ٤٤٧ دار الكتاب العربي طبعة ثانية بيروت ١٩٨٣

وقد تحدث الفلاسفة والمفكرون عن الروح ولم تخرج فلسفاتهم
عن عالم الظن والتخمين ، ومن أشهر من تحدث عنها الفيلسوف
الإسلامي العربي ابن سينا وذلك من خلال قصيدته العينية
المشهورة .

فابن سينا يرمز إلى الروح عن طريق الاستعارة بالورقاء وهي
الحمامة الرمادية الضارب لونها إلى الخضرة . ويلاحظ القارئ
المتمعن للقصيدة أن ابن سينا يلخص كثيراً من الأفكار والآراء التي
تحدثت عن الروح .

يقول في قصيدته :

هبطت إليك من المحل الأرفع
ورقاء ذات تعزز وتمنع
محجوبة عن كل مقلة عارف
وهي التي سمرت ولم تتبرقع
وصلت على كره إليك وربما
كرهت فراقك وهي ذات تفجع
أنفت وما أنست فلما واصلت
ألفت مجاورة الخراب البلقع
وأظنها نسيت عهداً بالحمى
ومنازلاً بفراقها لم تقنع

حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها
عن ميم مركزها بذات الأجرع
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت
بين المعالم والطلول الخضع
تبكي إذا ذكرت عهداً بالحمى
بمدامع تهمي ولم تتقطع
وتظل ساجدة على الدمن التي
درست بتكرار الرياح الأربع
إذ عاقها الشرك الكثيف وصدّها
قفص عن الأوج الفسيح المربع
حتى إذا قرب المسير عن الحمى
ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع
وغدت مفارقة لكل مخلف
عنها حليف الترب غير مشيع
سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت
ماليس يدرك بالعيون الهجّع
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق
والعلم يرفع كل من لم يرفع
فلأي شيء أهبطت من شامخ
عالٍ إلى قعر الحضيض الأوضع

إن كان أهبطها الإله لحكمة
طويت على الفذ اللبيب الأروع
فهبوطها إن كان ضربة لازب
لتكون سامعة لما لم تسمع
وتعود عالمة بكل خفيّه
في العالمين فخرقها لم يرقع
وهي التي قطع الزمان طريقها
حتى إذا غربت بغير المطلع
فكأنها برق تألق بالحمى
ثم انطوى فكأنه لم يلمع
أنعم برد جواب ماأنا فاحص
عنه فنار العلم ذات تشعشع

إن ابن سينا في هذه الرؤية يرى أن الروح قبل حلولها في الجسد
كانت تعيش في عالم علوي يكتنفه السر والحجب والطمس . وقد أنزلها
الله لتحل في الجسم الذي يعيش عالمه الأرضي الذي يمتلئ
بالخطوب ويضج بالملهمات والمتاعب . لقد كانت الروح ممتنعة رافضة
أن تدخل عالم الجسم المحدود المقيد . . ورغم أن أثرها وأثر وجودها
واضح وضوح الشمس إلا أنها استعصت على العارفين وذوي
العقول .

إن ذلك الهبوط إلى الجسد من الأعلى لم يكن يرضيها ولكن ما إن حلت بالجسد حتى صارت ملازمة له لا تفارقه رغم أنها تعرف طبيعته البائدة المندثرة فهو خراب بلقع ونهايته الفناء . لقد كانت خفيفة طليقة فإذا بها تحل في هذا الجسم الثقيل الذي يخضع لقوانين التغير والتبدل وعندما عرفته على هذه الصورة الترابية راحت تحن إلى أصلها النوراني الخفيف . فالجسم كالسجن لها تتحكم في تكوينه وتكوين مزاجه الرياح الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف وهي تقابل العناصر الأربعة النار والماء والهواء والتراب .

وقد تجلت محدودية هذا الجسم المادي في كونه كالشرك الذي يحاول عدم إطلاق الروح . لكنها تأبى وتفارقه فإذا حل الرحيل وجاء موت الجسد وخلفته حطاماً لا يلوي على شيء كشف عنها غطاؤها فأبصرت ببصيرتها النافذة ما لم تكن تدركه ببصرها الهاجع وغنت من نشوة المعرفة لأنها حينئذ تحصل الكمال بتمام العلم إذ كان العلم وما يزال يرفع صاحبه فوق الذرا العالية .

لقد تساءل ابن سينا كما تساءل غيره من المفكرين ما الحكمة من هبوط الروح وحلولها في الجسد . والحقيقة أن ابن سينا لم يعثر على جواب لكنه يصف نهاية مطافها في الجوال الأرضي المادي . . إنها مثل البرق الذي تألق نوره ثم اختفى فكأنه لم يلمع . وهكذا هي حياة الإنسان مهما طال أمدها ومهما طالت أعوامها . إنها عند الموت تدرك أن هذه السنين كالبرق أو كلمحة بصر . .

إن هذه الصورة التي طرحها ابن سينا عن الروح لا تتعدى مقولة بعض الآراء الفلسفية التي طرحها أفلاطون وبعض فلاسفة العرب . وقد كان للصوفيين الباع الأكبر في هذه المسألة لكنهم عرضوها بشكلها الديني المستغرق بالحب الإلهي فمجدوا الروح أيما تمجيد ونسبوها إلى إرادة الله العلي القدير واعتبروها مصدر النور والخير والمحبة للإنسان ومن خلال هذه الرؤية فقد عملوا على راحة الروح وسعادتها من خلال التقرب الصافي من الله سبحانه وتعالى وكرسوا لنقائها كل أنواع العبادات وكل أنواع التهذيب النفسي ، وكل أنواع التفكير والتفكير العميق في مخلوقات الله المعجزة . . .

ومع أن ابن سينا طرح نظريته بأسلوبه الفلسفي إلا أنه يلتقي مع كافة العلماء المسلمين والمتصوفين في أن الوصول لسر الروح ضرب من المستحيل ولذلك قال :

فاصرف جهودك للعلی متحفزاً
يكفيك نبل القصد والمتطلع

أما عن مجال فاعلية الروح فإنه يرتبط بالقلب أشد الارتباط كما أنه يتعلق بفاعلية العقل والنفس . غير أن الرباط بين الروح والقلب كالعلاقة بين الابن وأبيه . فالروح للقلب أب والقلب ابن يميل دوماً إلى هذا الأب الذي يوجّه ويرشد .

فمن القلوب قلب متطلع إلى الأب وهو القلب المؤيد الذي ذكره رسول الله ﷺ فيما رواه حذيفة رضي الله عنه قال : [القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن ، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر ، وقلب مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق ، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدّها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثّل القرحة يمدّها القيح والصديد فأَيّ المادتين غلبت عليه حكم له بها] والقلب المنكوس ميال إلى الأم التي هي النفس الأمارّة بالسوء ومن القلوب قلب متردد في ميله إليها وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعادة والشقاوة .

وإذا كانت العلاقة هذه بين الروح والقلب قوية بحيث لا تستطيع النفس جرّه إلى الدونيات والأرضيات فقد ارتقى بصاحبه وأبعده عن السقوط والتهايوي ومن هنا كانت علاقة الروح بالقلب علاقة محبة وخير ورقي لا علاقة تدمير وإسقاط .

وقد تحدّث القرآن الكريم عن قلب الإنسان في مائة واثنين وثلاثين مرة وقد صنّفت الآيات القرآنية القلب إلى قلب مريض وقلب ضعيف وقلب مطمئن وقلب أغلق وما إلى ذلك . .
فالقلوب الصافية النقية المطمئنة القوية هي التي تكون علاقتها بالروح علاقة ود ومحبة وعلاقة إخلاص وصفاء .

والقلب بمفهومه المادي تلك القطعة الصنوبرية من اللحم التي تعمل أكثر الأعمال حساسية في صدر الإنسان أو في الجسم كله . وقد اعتبر القلب مركز الحياة فإذا مات توقف توقفت الحياة ومن هنا جاءت علاقته القوية بالروح . لكنه بمفهومه القرآني يأخذ أبعاداً أكثر من الكيان المادي المعروف . إن الروح تأمره بالحب والمعروف والتضحية والإيثار وتأمّره بكل المشاعر الحميدة التي من شأنها الرقي إلى محبة الله والإيمان ثم التقوى .

يقول تعالى في سورة التغابن الآية ١١ : ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ﴾ ويقول تعالى في سورة الرعد آية ٢٨ : ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ ويقول تعالى : ﴿ إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ الشعراء آية ٨٩ وقال تعالى في سورة آل عمران آية ١٥٩ : ﴿ لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ .

فالقلب عالم تجسيد أوامر الروح إن كان متعلقاً بها لا بالنفس . وطالما يكون القلب نظيفاً عامراً بحب الله والخير طالما أن الروح تمدّه مدّاً لا ينقطع وقد قال الصوفيون : الروح العلوي يهيم بالارتفاع إلى مولاه شوقاً وحنواً وتنزّهاً عن الأكوان ، ومن الأكوان القلب والنفس فإذا ارتقى الروح يحنو القلب إليه حنو الولد الحنون البار إلى الوالد^(١) .

(١) عوارف المعارف السهروري . ص ٤٤٩ . دار الكتاب العربي بيروت ١٩٨٣

وقيل إن الروح لطيفة مودعة في القلب منها الأخلاق والصفات
المحمودة . .

والفرق بين المؤمن وغيره أن الأول قلبه عامر بالعقيدة القوية في
الله دائماً أما غير المؤمن فهو لا يرجع إلى فطرته ولا يؤمن بربه إلا تحت
الضغط والإكراه من قبل عامل خارجي يهددهم كالبلاء بالجسد أو
الزلازل أو ما شابه ذلك . من إغراق أو حرق . .

وتتجلى علاقة الروح بالقلب من خلال فعلها فيه ومن خلال
تفاعله معها ولهذا نجد في القرآن الكريم أوصافاً كثيرة للقلب بصورته
الإيجابية وما هذه الصورة إلا انعكاساً لفعل الروح وتأثيرها فيه .

فمن هذه الأوصاف القلب (المؤمن) وهو الذي اعتنقته روحه
فأخلص في قلبه لله ورسله وكتبه وملائكته وبكل ما قاله الله سبحانه
وتعالى .

والقلب السليم ما جعلته الروح معافى من أمراض الشيطان
وأعراض الدنيا .

والقلب المنيب الذي جعلته الروح تعود إلى ربه دوماً داعياً
إليه .

القلب المتفقه : الذي جعلته الروح متفهماً بلسانه وعقله
بالدين وعلوم الدنيا .

القلب المطمئن : وهو الذي تجعله الروح ساكناً متيقناً من رضا
الله عليه وهو مطمئن الجوارح لا يخاف من سوء العاقبة . .

القلب الخاشع : الذي جعلته الروح خاشعاً من خوف الله وعظمته . .

القلب المتقي : الذي امتلأ بالتقوى والإيمان الصادق بالله .
القلب الصافي : وهو ما جعلته الروح نقياً من الشوائب وعلائق الدنيا .

القلب الأليف : الذي يألفه الناس فهو منفتح بالإيمان على الخالق والخلق .

القلب الطاهر : الذي خلص من نجاسات الدنيا والشيطان المعنوية .

القلب اللين : الذي يتقبل التقوى والصلاح وينحضع لقول الله وتعاليم دينه .

القلب الوجل : الخائف من الله عز وجل مخافة إيمان ومحبة لله .
القلب المهتدي : ذلك الذي هداه الله إلى الإيمان والصلاح . .

وهناك أوصاف أخرى إذا ما أراد المسلم أن يبحث عنها في كتاب الله الكريم وجميع هذه الأوصاف تتصل عملياً بالروح فهي التي تربط القلب برباط الإيمان ومحبة الله فتجعله مؤمناً صافياً منيباً أليفاً خائفاً . . . إلخ ويقدر قرب صاحب القلب من الله يكون وصف قلبه ويقدر ما تكون الروح قريبة من الله يكون القلب . فنلاحظ أنه يمكن أن نرى تصنيفاً وتدرجاً في الأوصاف ، غير أن المؤمن الحق قد يكون

قلبه من القلوب التي تجمع أكثر من صفة ، وقد تجمع جميع الصفات طالما نبعها الخوف من الله والإخلاص له ولدينه .

وقد وردت في القرآن الكريم للقلوب صفات سيئة وذلك بسبب تعلقها بالنفس وتعلق النفس بها ومن ثم ابتعاد الروح عنها وجاءت هذه الأوصاف كثيرة ومتنوعة وهذا دليل أيضاً على أن المعادين لله ورسوله وكتابه المبين ينقلبون بقلوبهم ونفوسهم تقلباً كبيراً ، وقد ورد في القرآن الكريم من أوصاف القلوب :

القلب الكافر الذي كفر بربه وبكل مقدسات الدين .
القلب المنكر وهو يعلم الحق وينكره إجحاداً بربه .
القلب المقفل الذي قُفل عليه فلا يدخل الإيمان فيه . .
القلب المغلف وهو الذي غُلِّق عليه فلا منفذ فيه ليدخل الإيمان .

القلب المغلّق وهو الذي غلّف بما لا يسمح للإيمان أن يدخل وقد غلفه الشيطان بأغلفة الكفر .

القلب المختوم عليه : كالقلب الذي غلّق ولكن صفة الختم تعني السمة والعلامة أيضاً والتي تشير له بأنه قلب المعادي لله ولرسوله .

القلب القاسي : الذي لا يلين مهما حاول الإيمان أن يلينه . .

القلب المنافق : الذي يظهر لسانه شيئاً ويبطن النفاق والعداء .

القلب الزائف الذي ظاهر لسانه شيء وحال داخله شيء آخر .

ومن أوصاف القلوب التي تضيع أوتلهى عن الحقيقة :
القلب اللاهي ، القلب المشتت ، القلب المرتاب ، القلب المتقلب ، القلب المريض ، القلب الغافل ، القلب الأعمى .

ومن القلوب التي تعشعش فيه العزة المختلطة بالغرور :
القلب المتكبر ، القلب الغليظ ، القلب الفظ ، القلب الشديد .

ومن القلوب الخائرة بسبب ما وجدت من حساب الله لها في الدنيا والآخرة :

القلب المتحسر ، القلب المرتعب ، القلب الفزع .

نلاحظ أن للقلوب صفات بقدر ماهي عليه من الاقتراب للكفر والطغيان بقدر ما تكون ضعتها . . فمن هذه القلوب ماتغلب عليه الشيطان فجعله كافراً أو مغلقاً أو منكراً ومنها مافسدت ثم حاولت أن تعود إلى إيمانها كالقلب الغافل والذي يمكن أن يصحو ، وكذلك القلب اللاهي الذي من الممكن أن يتنبه ويصحو .

وقد وصفت بعض القلوب بصفات التحسّر والرعب والخوف والتشتت وذلك حسب موقفها المخزي أمام خالقها . وذلك أيضاً بسبب معرفتها أنها كانت على باطل وهي تندم ولكن لا فائدة من الندم بعد أن بلغ الأنبياء رسالاتهم . .

وبقدر ماتكون الروح قوية يكون القلب قوياً وذا صفات حميدة، وبقدر ماتكون الروح أمام النفس والمغريات والشيطان ضعيفة بقدر ماتكون ضعيفة ومهزومة .
وللروح مفرزات غير ماتأمر به القلب ومن تلك المفرزات الضمير فما هو هذا الضمير في عالم الإسلام ومعلقته بالروح ؟

من خلال قراءتنا للقرآن الكريم تتضح آثار الضمير شأنه شأن الروح فلا يُحكم من خلال المقاييس المادية ولا تحدد ماهيته أو شكله ولا وزنه . .

والواضح أنه من خلال الأحكام التي يطلقها الإنسان العاقل تتعلق بفطرة منحها الله له تحكم على الأمور بخيرها وشرها بحلالها وحرامها . وهذه الأحكام يطلقها الضمير الذي وضعه الله في كل ذي روح حتى الحيوانات غير العاقلة .

كثيراً مانقول في حياتنا اليومية عن فلان أن ضميره حي وعن

فلان آخر ضميره ميت وعن فلان أنه قد باع ضميره . وإذا مات عرضنا لأحد الناس وقد فعل شراً نقول له أليس لك ضمير ؟ فالضمير يتعلق بأوامر الروح وأوامر النفس تماماً كالقلب . فالحلال الذي تفرضه طبيعة المرء الخير هي طبيعة روحية أما الذي تفرضه طبيعة المرء بالحرام والشرف هي طبيعة شيطانية تتعلق بالنفس البعيدة عن صفاء الروح ونقاء القلب . .

وطالما أن الإنسان قابل للتغير والتحول فالصعود إلى الخير منوط بصعود الضمير وارتقائه من الأقل إلى الأكثر ومن الأدنى إلى الأعلى وبهذا فالضمير كلما صعد إلى الأعلى كبر وصارت محاكماته أكبر وأدق وصار باتجاه الخير ينمو وينمو حتى يصبح ذا ارتباط وثيق وقوي ومتين بالروح التي هي منبع النور والخير . .

وعلى العكس تماماً فالنزول إلى مهاوي الشر والحرام منوط بهبوط الضمير إلى الدونيات والأرضيات من الأعلى إلى الأسفل وكلما نزل الضمير وهبط صارت محاكماته عشوائية تجلب الشر والضرر . ويضعف هذا الضمير ويضعف ولكنه لا يتلاشى لأنه قد يرتقي تارة أخرى بفعل الخير الموجه من قبل الروح . وفي هبوطه الشديد تتحكم فيه النفس التي غالباً ما تكون محطة يستقر فيها الشيطان ويتحكم بقراراتها الأرضية التي تؤدي إلى مانصفه بقولنا ضعف الضمير أو موته أو ما شابه ذلك من الأحكام التي نطلقها على أصحاب الضمائر المتنوعة والمتغيرة الصاعدة والهابطة الضعيفة والقوية . .

قد يقول قائل إن الضمير من صنع المجتمع فالتربية البيتية والشارع والمدرسة جميعها تلعب دورها في خلق الضمير ، وأنه ليس موجوداً إلا من خلال مايلقنه المجتمع للفرد .

وحقيقة الأمر تختلف فهناك من الظواهر ماتدل بشكل قاطع أن الضمير مسألة أخرى تتعلق بالروح التي تستمد من الله سبحانه وتعالى . .

فعالم الحيوان الذي لايعقل ولا تربطه المفاهيم الاجتماعية العاقلة نجد فيه عالماً واسعاً من آثار الضمير تماماً مثلما نجدها في عالم الإنسان العاقل الواعي .

وفي هذا المجال نسأل : مالذي يدفع بالقطة للهروب والاختباء عندما تكسر أنية زجاجية في البيت ؟ ما الذي يدفع الكلب للحفر في الأرض كي يضع برازه ، ثم يعيد التراب على الحفرة ؟ ما الذي يدفع الكلب ذاته لرفع رجله اليمنى عندما يريد أن يبول ؟ ما الذي يجعل الكلب يدافع عن صاحبه بكل قوة إذا ماتعرض لخطر ما ؟ ما الذي يدفع الحصان إلى الامتناع عن الأكل حزناً على صاحبه إذا مات ؟ ما الذي يدفع الأسد أن لايهاجم فريسته من الخلف ؟ ما الذي يجعل الجمل يمتنع عن الناقة إذا ما شعر أن أحداً يراقبه ؟ وكثيرة هي القصص التي تروي عن جمل اكتشف أن أحداً رآه أثناء جماعه للناقة وامتناعه عن الأكل والشرب حتى الموت ؟

هل ترتبط تلك الحيوانات بروابط التربية الاجتماعية المكتسبة ؟
بالطبع لا . . . إذا فالضمير مسألة تتعلق بعالم الأنوار الإلهية إذا
ماأريد لها أن تنحونحو الخير والحلال . فهو في الفطرة منذ الخلق الأول
يعيش مع الإنسان حتى موته . .

قال رسول الله ﷺ : [الحلال بين والحرام بين] [واستفت
قلبك وإن أفتاك الناس] . ويعني ذلك عد إلى الضمير وأحكامه وكن
عارفاً بحدود الحلال والحرام . ومتى عرف الإنسان حدود الناس
وحود نفسه وحدود الشرع فإنه غالباً لا يخطئ ضميره في الأحكام
التي يطلقها . .

غير أن أي إنسان تجاوز حدود الشرع وحدود النفس واعتدى
على حدود غيره فإن أحكامه المنطلقة من الضمير هي أحكام توجهها
النفس الشيطانية وليس للروح علاقة بها . وهذا ماقلناه سابقاً من أن
الروح تمم الضمير بالأحكام الصحيحة بينما النفس تؤدي إلى
الأحكام السلبية أو أنها تقضي على طريقة المحاكمة عند الضمير .

(٣)

العقل وعمليات التفكير غير المتناهية

* العقل وعمليات التفكير غير المتناهية

لما كان العقل أحد عوامل التكوين الإنساني الهامة فقد خصه القرآن الكريم بكثير من الآيات الكريمة وربط بين أصحابه وبين الآيات أو العلامات الكونية الدالة على وجود الخالق وعظمته . . . ومن عظمة القرآن أن وجه الحث على التفكير لأصحاب العقل تارة وأصحاب الفكر تارة ثانية وأصحاب الألباب تارة ثالثة . . . أما لفظة العقل ومشتقاتها فقد وردت في القرآن في تسعة وأربعين موضعاً . وكان خطاب الله سبحانه للناس بقوله بصيغة الخطاب تعقلون . وبصيغة الغائب يعقلون وفي جميعها تسبق اللفظة معجزة خلق قد تكون معجزة كونية وقد تكون متعلقة بالنفس الإنسانية أو بالرسالات وما جرى حولها من تشكيك تقصّده المعادون للأنبياء والمفسدون في الأرض .

أما لفظة الألباب فقد وردت في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاً وقد خاطب الله سبحانه أصحاب الألباب كونهم أصحاب

عقول وعليهم استخدامها ليصلوا إلى حقائق الكون ومعجزات الخلق
قد ربط القرآن الكريم اللب بالفكر كونها يرتبطان ببعضهما فاللب
جوهر الفكر والعقل تصدر عنه المحاكمات الفكرية والعقلية . .

أما لقطة الفكر ومشتقاته فقد وردت في أكثر من اثني عشر
موضعاً وقد وردت يتفكرون في أكثر من موضع ونلاحظ أنها في سياق
النص القرآني تأتي مطالبة بالتفكر والوصول إلى الحقائق . .
وباعتبار اللب هو الجوهر الذي يأخذ المدلول المادي والمعنوي
معاً فقد أثرت أن أبدأ به لنرى أين موقعه في أحكام الله ومعجزاته . .

يقول تعالى في سورة البقرة الآية ١٧٩ : ﴿ ولكم في القصص
حياة يا أولي الألباب ﴾ فاللب الذي هو رمز من رموز التحليل العقلي أو
الفكري أنيط به أن ينظر في هذا التناقض الظاهري الذي لا يعرف
مقصده الحقيقي إلا هو أي إلا اللب وصاحب اللب هو الذي يدرك
ذلك . فعلى قدر الذنب يكون القصاص ، وإذا ما اقتص المشرع
الإسلامي من صاحب الذنب بحق فإن المجتمع يسلم من الشرور ففي
قصاصه ردع لغيره عن ارتكاب الذنب وفي ذلك سلامة المجتمع
وحياته . وعلى العكس تماماً إذا لم يكن هناك قصاص فإن المجتمع
يصبح كالغابة ، القوي يأكل الضعيف ، ويعيث الناس في الأرض
فساداً وفي ذلك مقتل حياة المجتمع وتوقف عن تقدمه واستقرار
أهله . .

من هنا فإن مخاطبة أصحاب العقول لم تأت عبثاً لأن الإنسان الذي لا يعمل عقله وفكره يرى في هذه الآية مخالفة لحكمة الله ورحمته ، وتناقضاً في طبيعة العلاقات الاجتماعية الإنسانية . .

ويقول تعالى في سورة البقرة الآية ٢٦٨ : ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ .

ففي هذه الآية العظيمة يقرر بنا أن يعطي الحكمة من يشاء من عباده والحكمة هي المعارف والعلوم والأحكام والأخلاق . ومن أوتي هذه الأحكام والمعارف والأخلاق فإنه يؤتى خيراً كثيراً . . والخير هنا مطلق يشمل الخير المادي والخير المعنوي . إن ذلك لا يتذكره أصحاب النفوس إنما الذي يتذكره أصحاب الألباب أصحاب العقول الذين يعرفون معنى أن يؤتي الإنسان الحكمة . قال أبو بكر بن دريد : « كل كلمة وعظمتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة ، وأصحاب الألباب هم الذين يدركون الكلام الخبيث من الطيب ويميزونه . ونحن في حياتنا العادية نطلق على أحد الناس أنه حكيم بمعنى أنه متزن لا يظلم ولا يُظلم ويعرف كيف يتدبر الأمور بحكمة دون تسرع أو جهل لأنه صاحب عقل راجح ولب ناضج واع . .

ويقول تعالى في سورة آل عمران الآية ١٩٠ - ١٩١ : ﴿ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب

الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ففنا عذاب النار ﴿١﴾ .

هنا عملية صعود إلى الرقي العلمي الذي يطلبه الله سبحانه من خلال الآيات الكونية التي فيها ما يعجز وفيها ما يقف العقل مندهشاً لعظمة الخالق الذي أبدعها . . الإنسان هنا لا يفكر بنفسه ولا بجسده ، صحيح أن العين وسيلة الإبصار ولكن وسيلة التحليل وربط الأشياء ببعضها هي مهمة اللب الذي هو جوهر العقل ، عظمة خلق السموات وخلق الأرض بما في الأولى من نجوم وكواكب ومجرات وبما في الثانية من جبال وبحار وأنهار وطبقات أرضية وبراكين وزلازل عظمتها ترتبط مباشرة بحكم العقل بحكم أصحاب الألباب الذين يُعملون أذهانهم في التأمل والتفكير حتى يصلوا إلى عظمة الحقيقة . ومن هؤلاء أصحاب الألباب ؟ إنهم الذين توصلوا إلى الإيمان بالله إيماناً راسخاً فهم بعد أن تدبروا الكون وتفحصوه ووقفوا عاجزين أمام عظمة الخالق ، لم يجدوا بعد تفكيرهم سوى طريق الله ، يذكرون كيفما كانوا ويتفكرون في خلق السموات والأرض فيحكمون ويتيقنون : ربنا ما خلقت هذا باطلاً . لقد خلقته حقاً وحقيقة وأبدعته ونحن العاجزون عن إدراك كل أسرارها مهما بلغت فينا درجات العلم . .

إذا فأصحاب الألباب أقرب درجة إلى الله لأنهم لم يمنعوا العقل عن ممارسة حقه ، بل هم الذين دفعوا بألبابهم دفعاً ليرسخ الإيمان برهم ويصبحوا في مجال اليقين الذي لا يصله إلا أمثالهم ، من الذين يُعملون اللب ويتفكرون ويوقنون ويقرّون ويخرون سجداً متصدعة قلوبهم من خشية هذا الخالق .

ويقول تعالى في سورة المائدة الآية ١٠٢ : ﴿ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبتك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ﴾ .

فرغم أن الآية خطاب لرسول الله ﷺ إلا أن أولي الألباب في سياق النص كل أصحاب العقول الخالصة من تحكم الهوى والنفس .
إن الطيب ليس كالخبيث وهذا طبعاً أمر بديهي ولكن الربط بين الإعجاب وبين الخباثت يرشد إلى أمر مهم في حياة الناس فالإعجاب من خصائص النفس والهوى وليس من خصائص العقل واللب . فقد يُعجب المسلم كثرة الناس الذين يتلفظون بشعارات الإسلام فتبهره الكثرة لأن الإبهار والإعجاب من خصائص النفس فهنا يريد الله سبحانه أن يحذر المسلم صاحب العقل من الحكم المتسرع . وعليه أن يحرك لبه وعقله في الأمر . ليصل إلى حكم صحيح . وهذا الحكم يقول إن النوعية خير من الكمية . ومؤمن صادق خير من ألف من الناس المنافقين ، وفي الحكم الصحيح المنطلق من العقل الصافي هو

طريق الفلاح بينما الحكم النفسي قابل للسقوط في شرك الخديعة ويكون مصيره الهلاك . . وهذا ما ينطبق عليه قول رسول الله ﷺ :
[لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين] فالمسلم المؤمن فطن ذكي يعمل عقله في الحكم على الأشياء ولا يتسرع لأن في التسرع ندماً يحرج عليه الوبال . ويقول تعالى في سورة يوسف الآية ١١١ : ﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ .

هنا يدخل القرآن تفاصيل العبرة من القصص ومن التاريخ .
فقصة يوسف وإخوته ليست قصة عادية . فسورة يوسف هي السورة الوحيدة في القرآن التي ظلت آياتها تتحدث عن نبي واحد هو النبي يوسف عليه السلام . وأحداث القصة في سياق القرآن يعرفها كل مسلم مؤمن قرأ القرآن . . لقد كان في قصته مع إخوته عبرة لذوي العقول . ولماذا لذوي العقول ؟ لأنها درس في فضح الخيانة التي قد تحدث في كل زمن وكل مكان . الاخوة يتخلون عن أخيه يغدرون به وامرأة العزيز تغدر بزوجها وتريد الغدر بيوسف فلم تفلح . وقد بدأ القصص القرآني فيها برؤيا ، أي بحلم رآه يوسف وانتهت بتفسير تلك الرؤيا . وهذا فيه من الصبر ما لا يحصى لأولي الألباب . يوسف يتعرض للمحن والمصائب ويظل الله يحرسه وهو يصبر ويصبر حتى تحققت رؤياه التي رآها وهو طفل صغير فالداء يأولي الألباب .

والعبرة لأولي الألباب . فليشغلوا عقولهم في التاريخ تاريخ يعقوب وأبنائه وتاريخ حكم الهكسوس لمصر . . في سورة يوسف عبرة لذوي العقول في التاريخ . فهذه السورة لم تشرْ ولا مرة واحدة لمصطلح اسمه (فرعون) بينما أشارت سور كثيرة لفرعون وموسى . وهذا دليل لأولي الألباب أن يوسف لم يعيش في فترة حكم الفراعنة بل عاش في فترة حكم الهكسوس . وكثيرة هي العبر التي يمكن لأولي العقول الناضجة أن يستفيدوا منها ويدركوها .

ولأصحاب الألباب شأن في التمييز بين الصالح والطالح وبين الخبيث والطيب ذلك الصالح والطالح الذي ينطبق على بني البشر . فهل يستوي الأعمى والبصير ؟ هل يستوي العالم والجاهل ؟ وهل يستوي المؤمن الموقن بالآخرة والكافر المعرض عن الله وعن السبيل الصحيح ؟

يقول تعالى في سورة الرعد الآية ١٩ : ﴿ أفمن يعلم أنها أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ﴾ .
ويقول في سورة الزمر الآية ٩ : ﴿ أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ﴾ .

ففي الآيتين سؤال استنكاري يقرر أن المساواة بين شيئين متناقضين مستحيلة فالذي يعلم ويؤمن بأن ما أنزل على محمد ﷺ

حق . ومن لم يؤمن به ولم يصدق بنزوله من رب العالمين كالأعمى الضال فالاثنان لا يستويان وعلى أصحاب العقول أن لا يخلطوا بين الاثنين ويميزوا بينهما .

والآية الثانية تأتي بالمقارنة بشكل آخر فاختصار المعنى فيها يقول إنه من المستحيل أن يتساوى الذين يعلمون والجاهلون وعلى أولي الأبواب أن يفطنوا إلى ذلك . فالآيتان في العبرة والدرس تُوجَّهان لأولي الأبواب في أمر واحد ومسألة واحدة هي الإيمان وعدمه ، البصيرة والعَمى ، العلم والجهل .

ويقول تعالى في سورة الحجر الآية ٥٢ : ﴿ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولو الأبواب ﴾ .
فوحداية الله أمر منوط بأصحاب العقول الصافية والأبواب النقية ، وهم في الدرجة الأولى من المخلوقات المكلفة بالتفكير في الله ووحدايته . . والأمر في ذلك يصعب كثيراً على من لا يحكم عقله ويشغله ويسهل كثيراً على صاحب العقل المتحرك المميز الذي يدرك أن الله واحد لا شريك له . فأصحاب الأبواب هنا هم أجدر الناس بالوصول إلى الإيمان السليم بوحداية الله والافتناع العقلي بأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أو يتحرك عبثاً ، ولا يمكن أن يحركه خالقان أو إلهان لأن في ذلك انتقاص من قيمة العقل ، والعقل لا يمكن أن يكون إلا سليماً معافى في عملية التفكير في المخلوقات وخالقها . .

ويقول تعالى في سورة ص الآية ٢٩ : ﴿ كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مَبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ . فالله يخص أصحاب الألباب ليدبروا آيات القرآن الكريم فلا يدبرها الجاهل . ويتذكر مافيهما أصحاب العقول وليس الذي يتذكر هو الجاهل العاجز عن المحاكمة . . إن القرآن بما فيه من آيات علمية ومعجزات كونية وتعاليم حياتية في شتى مجالات الحياة هي جديرة بأن يتدبرها ويتذكرها أصحاب الألباب وليس غيرهم .

ويقول تعالى في سورة الزمر الآية ٢١ : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانَهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فِتْرَاهُ مُصَفًّراً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ .

في هذه الآية الكريمة تعليم وتحد للإنسان ولاسيما أصحاب العقول وأصحاب الألباب . فالله سبحانه أنزل من السماء ماء أي مطراً فأدخله عيوناً ومجاري ومسالك كائنة في الأرض ومياهاً نابعة يسقي بها الإنسان أنواع الزرع فيخرج ذا ألوان مختلفة . هذا عنب وذاك رمان وذاك نخيل وماشابهه وهذا زرع من قمح وشعير وذرة وسمسم وغيره يشرب من هذا الماء حتى يحين وقت جفافه ويثور على منبته فتراه مصفراً ثم يتكسر . كل هذه الدورة وتلك المياه التي يخزنها الله ثم يمنحها للإنسان عبر لأصحاب العقول السليمة والنفوس

المستقيمة ، كي يأخذوا الدرس الكبير منها في دورة الإنسان الذي يبدأ خلقه من ماء ثم يكبر ويتصلب عوده ويخرج عن طوقه في شبابه ورجولته ثم يشيخ ويشيخ حتى ينحني ظهره ويسقط بسبب موته عاجزاً مقهوراً ، تلك العبرة ، وذلك الدرس الذي لا يستفيد منه سوى الذي يحرك لبه وعقله بشكل سليم وصحيح .

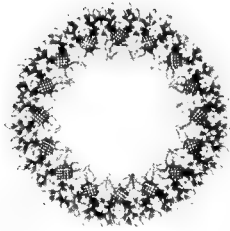
ويقول تعالى في سورة الزمر الآية ١٨ : ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ﴾ .

في هذه الآية نصل إلى آخر مطافنا مع أولي الألباب فالله سبحانه يصفهم بأنهم الذين اهتدوا بعد أن استمعوا القول فاتبعوا أحسنه . وفضل الله على هؤلاء العباد هو فضل هدايته لهم وفضل منحهم العقل الذي يتبع أحسن القول واللب الذي تجاوز كل الشكوك ووصل درجة اليقين والإيمان الراسخ بالله ورسله وكتبه وملائكته . .

إن الإيمان الصحيح لن يأتي عن طريق التسليم دون الفهم فالله سبحانه خص الإنسان بالعقل المميز فإذا لم يستخدم هذا الإنسان عقله في تحليل الكون ومعجزات المخلوقات فإنه يكون أشبه بالحيوانات . فالعقل الصحيح هو طريق الإيمان وبمعنى آخر هو

الموصل إلى الإيمان لأن بالعقل يستطيع الإنسان معرفة الصواب والخطأ ومعرفة الله والقدرة الإلهية .

إن من مميزات العاقل الصحيح أن يكون مؤمناً . وأحدهما يكمل الآخر الإيمان يكمل العقل ويرقى به ، والعقل يكمل الإيمان ويجعله يسبر أعماق الوجود للوصول إلى الحقيقة . . ومن هنا كان ارتباط أولي الأبواب بالعقل والفكر . . إنهم عاقلون وإنهم يتفكرون ليصلوا إلى حقيقة الإيمان وتذوقه في وعيهم الذي تصنعه الروح من خلال توجيه العقل إلى الصواب ومن خلال لمسة العطف النورانية التي تأتي منها لتمسح هذا الذي يدعى عقلاً وفكراً ولباً . .

(٤)

العقل بمفهومه الخاص

* العقل بمفهومه الخاص :

قلنا في الصفحات السابقة أن ارتباطاً وثيقاً يربط بين اللب والعقل والفكر. وقلنا أن اللب منحه الله سبحانه في قرآنه الكريم صفة المادة وصفة المعنى ، فهو أساسٌ وجوهرٌ والعقل والفكر يأخذان في الكتاب الكريم الصفة المعنوية في أكثر المجالات القرآنية . ولما كان للعقل مجال الدقة في الحكم على الأمور فإن الآيات القرآنية التي خاطبت العاقلين والذين يعقلون هي في مجالات المعجزات الكونية من جهة وفي مجالات الخلق الإنساني من جهة ثانية وفي مجال التصديق الديني أو تكذيبه كونه أيضاً يدخل في طرقِ الحجة بالحجة ودمغ الباطل دمغاً قاطعاً.

ان العقل نعمة اختص الله بها الانسان . ووظيفته الأساسية الوصول إلى هداية الإنسان إلى الإيمان عن طريق المحاكمة والمنطق بالله عز وجل ، والانتفاع بكل ما وهبه الله من قوى في تجسيد هذا الإيمان وتحويله من مجرد تصديق عاطفي إلى صور حية ناطقة مجسدة الأفعال في أعمال طيبة تعود عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه بالخير .

تلك هي وظيفة العقل فاذا فشل في أدائها فقد وجوده وسلب من صاحبه صفة الانسان فلقد نفى القرآن الكريم العقل عن الكفار وحكم بأنهم لا يعقلون وأنهم لعدم انتفاعهم بما في الكون من آيات تنطق بوجود الله وتوجب طاعته قد انسلخوا من إنسانيتهم وتساووا بالأنعام والحيوانات بل انحذروا الى مستوى أقل منها .

يقول تعالى في سورة الفرقان الآية ٤٣ - ٤٤ ﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً . أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ﴾ .

وقال تعالى في صورة الملك الآية ١٠ ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾ .

إن الله سبحانه خلق الكون، السموات والأرض بما فيهما من نجوم وكواكب وبحار وجبال وما خلق من ليل ونهار وسحاب مسخر . كل ذلك خلقه كي يكون آية للعاقل الذي ينتفع بهذه المخلوقات من خلال عقله واستخدام قدراته في الاستفادة منها .

إذاً هي آيات معجزات وهي أيضاً مسخرة لخدمة أصحاب العقل الذين يشغلون أذهانهم في سبيل الوصول الى الحقائق الكونية والوصول الى حقائق بعض خلق الله الذي طالب الله من عباده أن يفتشوا ويتعلموا كي يصلوا إليها وإلى حقائقها ولوقارنا بين خطاب

القرآن للعقل وحديثه عن النفس لوجدنا الفرق واضحاً جداً وقد سبق القرآن الكريم كافة النظريات الفلسفية وكافة النظريات النفسية في التحليل الذي لا يجاريه تحليل وكيف ذا والقرآن الكريم كلام الله سبحانه وليس كلام بشر. وسنرى فيما يأتي تلك الآيات القرآنية التي خُصصت للعقل وتلك التي خصصت للنفس لنرى ما لا يراه عالم أو فيلسوف.

*العقل والآيات الكونية:

يرد في القرآن الكريم آيات تحرك العقل البشري بما فيها من معجزات كونية وعندما ندقق فيها نرى أن الله سبحانه خص أصحاب العقول بالنظر اليها ومدحهم في آيات أخر لأنهم يحركون ذلك العقل باتجاه التفحص والتمعن ومن ثم الوصول الى حقيقة الخلق وقدرة الخالق.

(١) يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية ١٦٤ ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ﴾، فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقومٍ يعقلون ﴿٢﴾.

فالآية الكريمة جمعت أهم المظاهر الكونية المعجزة والتي تحتاج لإعمال العقل وهي في الأساس معجزات ودلالات لمن يعقل ويستخدم قوة دماغه في الوصول إلى الإيمان فمع ترتيب هذه المظاهر نجد:

١ - خلق السماوات والأرض .

٢ - السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس .

٣ - اختلاف الليل والنهار .

٤ - الماء المنزل من السماء وأحياء الأرض بعد موتها .

٥ - بث المخلوقات الكثيرة في الأرض .

٦ - تصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض .

فهذه آيات ست أو دلالات ست كل دلالة تكفي كي تجعل العقل متحركاً وبسرعة نحو الإيمان وحقيقة المعرفة والتعرف على الخالق القدير .

إن العقل هنا هو الأداة التي تبحث في خلق هذه السماوات وهذه الأرضين . وتسبر أعماق القوانين الكونية وكلما توصل العقل الى كشف حقيقة ما برزت له ألغاز جديدة يظل ينظر إلى تحليلها كههدف متواصل له يبحث عن أسرارهِ ويزيد مداركهِ من خلالها . ونلاحظ أن المخلوقات الستة وقوانينها كافية كي يشتغل العقل بها ما دامت البشرية موجودة على وجه الأرض وهي في الحقيقة أكبر بكثير من أن يحيط بها عقل . غير أن ذلك لا يعني توقفهِ عن العمل . لأنها آيات معجزات كي يصل الى الإيمان بالله حق الايمان .

(٢) - ويقول تعالى في سورة الرعد آية ٤ : ﴿وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل الآيات لقوم يعقلون﴾ .

في هذه الآية أيضاً دلائل كثيرة على الخالق لا يدركها إلا العاقلون أصحاب الفكر النير المتفتح . . ففيها معجزة « الأرض والنباتات والمياه ونجد فيها القطع من الأرض متجاورات لكنها مختلفة في التركيب والطبيعة الخاصة . فهذه القطعة طيبة تنبت وهذه لا تنبت . هذه رخوة وهذه صلبة وهذه حمراء وتلك صفراء وبين تلك وتلك جنات من أعناب أي بساتين فيها أعناب ونخيل متفرع إلى شجيرات وهو من أصل واحد ونخيل من نوع آخر منفرد بجذع واحد وشجيرة واحدة» . وتلك الجنان تسقى بماء واحد هي والأشجار الأخريات ، فتنبت الحلوى والحامض والمر، والكبير والصغير وذا الرائحة الطيبة والذي بدون رائحة كل ذلك معروف أو هو بديهي وهو يراه الإنسان يسير مع الأيام دون مراقب لكن الله سبحانه خصص العاقلين وقال إن تلك آيات ودلالات على القدرة . وغير العاقل لا يمكن أن يتنبه لهذه الظواهر . وغير العاقل لا يمكن أن يفكر في كيفية خلقها وكيفية شربها وكيفية صنع ثمارها المختلف .

(٣) ويقول تعالى في سورة النحل الآية ١٢ : ﴿وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ .

هنا تأتي مسألة أخرى هي أشد من الخلق معجزة . لقد كانت هذه المخلوقات بحد ذاتها معجزة أمام العقل البشري من حيث مسارها وعلوها وطبيعتها . ولكن الله سبحانه في هذه الآية يأتي بمعجزة التسخير التي هي أشد معجزةً من الخلق . كيف يكون التسخير؟ وكيف سخرت هذه الأشياء للإنسان؟ فالله سبحانه سخر كل شيء لهذا المخلوق المسمى - إنساناً - وطالما أنها مسخرة بأمر الله فعلى الإنسان أن يستخدمها في خيره ، واستخدمها لا يكون عن طريق القلب أو النفس بل يكون عن طريق العقل الثاقب الذي تمده الروح بالتور والصبر والتأني . إن تسخير الله سبحانه الشمس وطاقاتها والقمر وجاذبية النجوم وأنوارها وأبعادها لبني الإنسان العاقلين دلالة عظيمة على الخالق وطريق للإيمان الحقيقي به ، لأن في نظامها حماية للإنسان ولولا أن سخرها الله له لدمرت بعضها عن طريق الكون المضطرب الذي لا يضبطه ضابط فالله سبحانه خلق هذه الأفلاك ونظم سيرها وسخرها للإنسان وأدّ لها لعلمه وتفكيره . أليس في ذلك دلالة وبرهان لقوم يعقلون ، ويفهمون ويتدبرون؟

(٤) يقول تعالى في سورة الروم الآية ٢٤ : ﴿ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ . فمن بعض آياته سبحانه أنه يُري البرق للبشر فمنهم من يخاف صاعقته فيفرع ومنهم من يطعم بمطره . وهنا يكمن التناقض في النفس البشرية . فمن هذه النفوس من يخاف إذا

أبرقت السماء ومنها ما يفرح طمعاً بنزول المطر وسقي الأرض وقد جاء إنزال المطر بعد البرق الذي هو إشارة من اشارات المطر فإذا ما أنزل الماء أخذت الأرض تسترد حياتها بعد أن كانت بوراً وميتة إن في ذلك علامات لمن يريدون أن يتفهموا كيفية حصول البرق ويتفهمون أنه بمجرد تماس أي صاعقة من البرق بأي جسم فإنها تحرقه أو تحيله إلى فحم فإذا بدأ المطر راح الإنسان والحيوان والنبات يستقبلون الماء بالفرح طمعاً في الشراب وإنتاج الغذاء .

(٤) يقول تعالى في سورة الروم الآية ٢٤ : ﴿ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاًوينزل من السماء ماءء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ . فمن بعض آياته سبحانه أنه يُري البرق للبشر فمنهم من يخاف صاعقته فيفرع ومنهم من يطمع بمطره . وهنا يكمن التناقض في النفس البشرية . فمن هذه النفوس من يخاف إذا أبرقت السماء ومنها ما يفرح طمعاً بنزول المطر وسقي الأرض وقد جاء إنزال المطر بعد البرق الذي هو إشارة من اشارات المطر فإذا ما أنزل الماء أخذت الأرض تسترد حياتها بعد أن كانت بوراً وميتة إن في ذلك علامات لمن يريدون أن يتفهموا كيفية حصول البرق ويتفهمون أنه بمجرد تماس أي صاعقة من البرق بأي جسم فإنها تحرقه أو تحيله إلى فحم فإذا بدأ المطر راح الإنسان والحيوان والنبات يستقبلون الماء بالفرح طمعاً في الشراب وإنتاج الغذاء .

هناك صاعقة قد تُحرق وتميت بسبب برقها، وهناك مطر يحيي .
وهناك وجه الموت وهنا وجه الحياة، وكلُّ يُخلق من الآخر بقدرته خالقه
وصانعه إنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وبمعنى آخر
فإنه من الموت يصنع الحياة .

أليس كل ذلك آيات لقوم يعقلون ويتفهمون؟ نعم إنه كذلك .
وكذلك التفهم الموصل إلى الإيـمان بالخالق القادر .

(٥) يقول تعالى في سورة النحل الآية ٦٧ : ﴿ومن ثمرات النخيل
والأعناب يتخذون منه سَكراً ورزقاً حسناً﴾ إن في ذلك لآية لقوم
يعقلون ﴿ .

هذه الآية جاءت في سورة النحل التي هي من أكبر المعجزات
الإلهية ، فالله ألهـم هذه الحشرة أن تتخذ بيوتاً لها من الجبال وغيرها
وتصنع العسل الذي فيه شفاء للناس . وفي هذه الآية ربط معجزتين
تعليم الله للإنسان وإيحائه للنحل بصناعة السكر، النحل يصنع
العسل والإنسان لو استخدم عقله لاستعمل النخيل أي ثمره
ولاستعمل العنب وصنع منهما سكرًا ومن السكر تصنع المشروبات
على شتى أصنافها وفي بعضها رزق كريم . رزق كريم إذا صنّعه
الإنسان ورزق كريم إذا باعه للناس إن هذه الآية درس فيه يعمل
العقل ويحرك قدراته كي يصنع من التمر والعنب سكرًا يستفيد منه هو
وبنو جنسه .

(٦) ويقول تعالى في سورة الجاثية الآية ٤ - ٥ : ﴿وفي خلقكم وما

يبث من دابة آيات لقوم يوقنون ، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ﴿١﴾ .

في هذه الآية جمع المعجزتين في معجزة في رؤية واحدة . ففي خلق الإنسان من نطفة ثم علقه ثم من مضغة ثم خلق العظم وإكساؤه باللحم معجزة . وخلق الحيوانات بجميع أصنافها معجزة لقوم يوقنون أن الخالق هو الله وحده وكذلك اختلاف الليل والنهار . في الطول والقصر في الظلمة والضوء في النوم والنشاط معجزة وإنزال الله ماء من السماء معجزة ، والرزق الطيب الحاصل بسبب المطر معجزة وإحياء الأرض البوار معجزة وتصريف الرياح لتكون لواقع تارة ولتكون ملطفة للجوتارة معجزة .

كل ذلك معجزات على العاقل أن يتفحصها ويسبر أعماق أسبابها ونتائجها ليصل إلى حقيقة الخلق ويصبح الإيمان عنده يقيناً راسخاً .

إن الآيات الكريمة التي تتحدث عن مظاهر الكون من شمس وقمر ونجوم وأرض وجبال هي جانب واحد يطلب الله من الإنسان العاقل أن يتنبه له ويدرك ألغازه وأبعاده ليصل بالنهاية إلى صفاء الإيمان الذي يتملك العقل والقلب والنفس والجسد وليتملك مسيرة هذا المخلوق في هذه الدنيا ، هذه المسيرة التي فيها صلاح المجتمعات وتقدمها العلمي والفكري .

(٥)

العقل ودروس من الحياة

* العقل ودروس من الحياة :

في القرآن الكريم آيات تحاور الإنسان وتعلمه شؤون حياته وتتوجه إلى الذين يعقلون والذين لا يعقلون وتقارن بين النمطين أو بين الصنفين اللذين يختلفان اختلافاً جذرياً كون الأولين يستخدمون العقل ويحركونه في أخذ الدروس من القرآن وتطبيقها في كافة المجالات الحياتية وكون الآخرين لا يعتبرون ولا يستفيدون من دروس القرآن فيضلون الطريق ويضلون النفس فيسقطون في مهاوي الكفر والضلال ويكون مصيرهم الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة .

(١) يقول تعالى في سورة البقرة الآية ١٧١ : ﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴾ .

فالكافر الذي أنكر وجود الخالق أو أشرك به وآمن بالشر وكل القوانين الشاذة المدمرة مثله كمثل الغراب أو أي حيوان يصرخ ويصرخ دون أن يفهم ماذا يقول والسبب أن هذا الكافر لا ينظر في معجزات الخلق الإلهية . إن هؤلاء الذين يكفرون صمٌ لا يسمعون

الحق وبكم لا يعرفون ماذا يقولون وعمي عن كل معجزات هذا الكون وطالما أنهم بهذه الصفات فان صفة العقل تنتفي عنهم فهم لا يفهمون ولا يعقلون ، بل إن ملكة العقل معطلة عندهم فلا فرق بينهم وبين الحيوان الذي ينق وينق ولا يفهم ما يقول ولا يسمع ما يقال ولا يرى شيئاً من كونه الذي يعيش فيه .

في هذه الآية درس لأصحاب العقل النظيف ، درس يقول إن الإنسان العاقل هو الذي يؤمن بربه ويرى من خلال هذا الإيمان معجزة الخلق في كل شيء موجود في هذه الدنيا .

وترد في الكتاب الكريم آيات أخريات تؤدي نفس المعنى ، فعن طريق التشبيه والأمثلة التي يضرها الله للناس يؤكد القرآن أن هؤلاء الذين لا يعقلون هم في ضلال .

(٢) يقول تعالى في سورة الأنفال آية ٢٢ : ﴿ لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ .

(٣) ويقول تعالى في سورة الفرقان : ﴿ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ﴾ .

(٤) قال تعالى في سورة الحج الآية ٤٦ : ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ .

(٥) ويقول تعالى في سورة يونس الآية ٤٢ : ﴿وممنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون﴾ .

إن هذه الآيات تربط بين الفهم العقلي وبين الاستماع والاعتناع بالإيمان بالله وبرسوله . فالذين لا يستمعون قول الحق ويشيخون عنه هم جاهلون لا يعقلون ولا يفهمون . ولو كانت لهم عقول فهيمة لآمنوا وفهموا نصائح القرآن والرسول .

* العقل وحكمة الفناء والعقاب والجزاء :

كما يعلم القرآن الكريم العقل الإنساني أن يقارن بين الإنسان والإنسان ويكشف علاقة الإيمان به وعلاقة الكفر بالجهل ، فإنه في آيات كثيرة يضرب الأمثال من خلال الموت والفناء والتدمير والعقاب . وكل ذلك يقصد من ورائه أن يلتفت العقل لأخذ العبرة والحكمة وإلا لما ضربت الأمثال . ولو كان الإنسان غير مؤهل من خلال عقله للاستفادة من الصبر لكان كالبهائم يأكل ويشرب ويتوقف عند حدود الحيوانية .

يقول تعالى : ﴿إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منهم آية بينة لقوم يعقلون﴾
العنكبوت - آية ٣٥ .

ففي هذه الآية تقرير إلهي بأن الذين فسقوا دمرهم ولكن ترك منهم عبرة مادية وعلاماً ليتعظ العاقلون وليستفيد أصحاب الألباب النقية الذين يدركون بعقلهم أن الأمم السابقة بمدنها وقراها وقصورها وبيوتها وسكنها لا تلبث ساعة إذا أمر الله بتدميرها . وما كانت لتدمر لو أنها لم تكفر أو تفسق إن هذه الآية الدلييلة على أن عمل الشر جزاؤه التدمير عبرة لأولي العقول الذين يأخذون الدرس ويتعلمونه ويعقلونه فلا ينحازوا عن إيمانهم واستقامتهم .

ويقول تعالى في سورة يس الآية ٦٨ : ﴿ومن نعمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون﴾ .

في خلق الإنسان عبرة للعقل وفي دورة حياته حكمه للمنطق العاقل . فالإنسان الذي يطيل عمره يقلبه في خلقه ضعيفاً ويصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا في الضعف . والإنسان إذا طال عمره رُدَّ إلى الضعف بعد القوة ، والعجز بعد النشاط والنقص بعد الزيادة . ويقول تعالى في ذلك في سورة الروم آية ٥٤ ﴿الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة﴾ . إن المراد من الآية الكريمة الإخبار لذوي العقول عن هذه الدار الفانية فإنها دار زوال وانتقال ولهذا قال تعالى أفلا يعقلون أي ألا يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سنّ الكهولة ثم إلى الشيبة ثم إلى الشيخوخة وليعلموا من خلال تحكيم عقولهم أنهم خلقوا لدار أخرى . وهذا الانتقال دليل لعقولهم على قدرة الله تعالى وحكمة في خلقه .

ويقول تعالى في سورة يوسف آية ١٠٩ : ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون﴾.

ويقول تعالى في سورة المؤمنون الآية ٨ : ﴿وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون﴾.

ففي الآية الأولى خطاب لهؤلاء الذين كذبوا رسول الله ﷺ ليس لهم عقول يفكرون بها حين يرون آثار الأمم السالفة والتي أهلكها الله بسبب تكذيبها لأنبيائها ورسلاها؟ أفلا يعتبرون ويحكمون عقولهم ؟.

في هذه الآية ردع وزجر للكافرين المكذبين بأن الله سيهلكهم مثلما أهلك من قبلهم والدار الآخرة خير من الدنيا أفلا يستعملون عقولهم ليعرفوا أن الحياة في الجنة خير من الحياة في الدنيا.

وفي الآية الثانية درس للإنسان الذي يجب أن يُعَمِّل عقله في مسألة الخلق والموت وهذا العقل هو الموصل إلى الله إذا ما تحرك بشكل صحيح ومنطقي ولم يخالف قانون الخلق المنطقي الذي تكفل به رب العالمين.

وفي كثير من الآيات يضرب الله الأمثال لعل الناس تعقل وتدرك ما المقصود من ورائها. فالحياة متاع وغرور والآخرة أبقي .
وعليك أيها المسلم أن لا تأمن للمشركين إن كنت تعقل . وما حرّمه الله

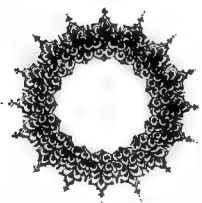
وما حلله واضح لك أيها العاقل ، وهذا القرآن أنزل عربياً لعلك تعقل
أيها المسلم . والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم تصبح
طفلاً وتكبر وترد إلى أرذل العمر أليس في ذلك تحريك لعقلك حتى
يصحو من غفلته ويعود إلى إيمانه بالخالق؟

يقول تعالى في سورة العنكبوت الآية ٤٣ : ﴿وتلك الأمثال
نضربها للناس وما يعقلها إلا الصالحون﴾ .

إن خلق الكون والسماء والأرض والجسد والحيوان والنبات
والموت والحياة والتدمير والجنة والنار كل تلك أمثلة حية من الحياة
ماضيها ومستقبلها وحاضرها يضربها الله ليعقلها الإنسان الفهيم
الواعي العالم بالأمور . والجاهل بعيد عنها لأن عقله لا يستوعبها ولا
يريد أن يستوعبها لأنه لا يريد الإيمان فهو كالأنعام بل أضل سبيلاً .

وفي آيات أخريات وصف الله اليهود والكفار بأنهم قوم لا
يعقلون لأنهم حرفوا التوراة وعبدوا الأوثان وأمروا بالمنكر ونهوا عن
المعروف ، وكذبوا على الله ونسبوا إبراهيم عليه السلام لهم . وزوروا
التاريخ ومن ثم عادوا رسول الله ﷺ فهم قوم لا يعقلون ولا يريدون أن
يعقلوا رغم ما بين أيديهم من بيان الحق ودلائل الطريق الصحيح من
الطريق المعوج ولو كانوا يعقلون ماتقلبوا في ديانتهم وزوروا التوراة
وحاولوا مراراً وتكراراً أن يقنعوا المسلمين أن ما يقولونه هو من عند الله

وما هو من عند الله . ولو كانوا يعقلون لآمنوا برسالة محمد ﷺ لأن منبع القرآن والتوراة التي أنزلت على موسى واحد هو السماء ، وهو من عند الله ، إن حرص القرآن على مخاطبة الإنسان بعقله أكبر دليل على أن ميزان الإيمان هو في البداية ميزان عقلي . فلا يريد الله من الإنسان أن يؤمن دون تفكير ودون النظر في معجزات الخلق الكونية والبشرية . ولذلك خاطب الذين يعقلون بأن يفكروا بالسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب وأن يفكروا أن هذه الأمثال يضرها لهم لأن فيهم ملكة العقل التي تحلل ومن ثم تؤمن .

(٦)

الفكر أرقى درجةً وأوسع تحليلاً

* الفكر أرقى درجةً وأوسع تحليلاً.

مجال الفكر في الإنسان أوسع أفقاً وأكثر تحليلاً، فما يميّز الإنسان العاقل عن الحيوان أنه يعقل ويفهم ويميّز، وما يميّز المفكر عن العاقل أن الأول يرتقي بالعقل إلى درجات أعلى في إشغال ملكات العقل والذهن والوعي . فما يقال عن إنسان أنه عاقل يعني أنه يفهم ويميّز الصالح من الخبيث أما عندما يقولون عن إنسان أنه يفكر يعني ذلك أنه إلى جانب العقل يستخدم ملكاته في التحليل والتركيب ليصل إلى أعلى درجات الإيمان التي وصفها الله تعالى في كتابه الكريم . فالذين يتفكرون لا يريدون التوقف أو تعليق الأشياء عند حدود معينة ، إنما يريدون أن يعرفوا مبدأ الغاية ومبدأ السببية ومبدأ العلة والجوهر والعرض . وهذه أمور لا يصل إلى مستواها إلا من تفكّر وأشغل هذا العقل بها .

يقول تعالى في سورة آل عمران الآية ١٩٠ - ١٩١ : ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض . . ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فَنَاقِضًا عَذَابِ النَّارِ .

فهذه الآية مرت معنا في الصفحات التي ناقشنا فيها مصطلح أولي الألباب .

ونختصرها : أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة من شوائب الوهم والحس .

أما الآية الثانية والتي جاءت مكملة للآية السابقة ففيها يكمن سر معرفة الله وخصائص أصحاب تلك المعرفة فأولو الألباب يحركون أدمغتهم ليدركوا أن خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لدلائل على وجود الخالق . فإذا استدلوا وآمنوا راحوا يعبدون خالقهم بحب وإخلاص في كل لحظة من لحظات حياتهم فإذا ما أحبوا وأخلصوا راحوا يعملون فكرهم ويُسْغِلُونَهُ في خلق السموات والأرض كيف ارتفعت تلك وبسطت هذه كيف سارت النجوم بنظام محدد رغم وجودها بالملايين؟ كيف وُضعت هذه الجبال لتكون رواسي في الأرض تحافظ على اتزانها . كيف تحتزن المياه ثم تخرج على شكل ينابيع تسقي الزرع وتحيي أرضاً بعد موتها؟ كل هذه التساؤلات يطرحها فكر المؤمن على نفسه وعندما يصل إلى حقيقة المعجزة وعجز الإنسان عن الوصول إلى أسرارها ينجر متحسراً موقناً، ويقول ربنا سبحانه فَنَاقِضًا

عذاب النار. فالفكر الذي توصل إلى إدراك ظواهر الأشياء يدفع صاحبه للخوف والرغبة من جهنم التي أعدت للذين يشركون بالله ويقولون بطبيعة الأشياء ومصادفة خلق السماء والأرض، وما شابه ذلك من مخلوقات، والآيتان الكريمتان تحدّدان مراحل معينة يقطعها المؤمن ليصل إلى قناعة تامة أن المطلوب منه رضا الله وعدم دخوله النار المحرقة وهذه المراحل هي:

١ - خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأصحاب العقول.

٢ - ذكر الله الصانع القادر في كل لحظة من لحظات الحياة.

٣ - التفكير العميق بما صنع الله.

٤ - التوصل إلى القرار - هو الإيمان اليقيني والخوف من عذاب الآخرة.

إذاً فالفكر طريق اليقين وطريق الوعي إلى الحقيقة، وطريق معرفة الله القادر. ويقول تعالى في سورة النحل آية ٦٩: ﴿ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون﴾ فهذه الآية جاءت بعد الآية التي يقول الله فيها: ﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون﴾. وأصل الوحي هنا الإشارة السريعة. وهذه من عجائب قدرة الله وصنعتة والوحي هو إلهام

ليسخرها الله لما خلقها . تبني بيوتاً على أشكال هندسية عجيبة يعجز عنها العقل البشري ولها تنظيم في حياتها يدهش الألباب .
ويخاطبها الله عن طريق إلهامه في الآية التي نحن بصددتها فيقول
كلي من كل ثمرة تشتهيها ، واسلكي الطرق التي ألهمها إياك ربك أن
تسلكيها وتدخلي فيها لأجل طلب الأشجار والنباتات التي تأكلين
منها . إن هذه الطرق ذلولة لك مسهلة لتنتقل لا يتوعر عليك مكان
تسلكينه . كل ذلك لتصنعي عسلاً أبيض وأحمر وأصفر حسب ما
تأكلين وحسب فصول العام وحسب أنواع الورود والأزهار . تصنعيه
في بطنك بقدره الله وتخرجينه يشفي من الأمراض . فلا دواء دون أن
يكون العسل فيه . قال ابن مسعود رضي الله عنه العسل شفاء من كل
داء والقرآن شفاء لما في الصدور وفي رواية عنه ﷺ : [عليكم بالشفاءين
القرآن والعسل] .

إن في كل ذلك آية لقوم يعترفون ، فإن من تدبر وتفكر
باختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبير
وحق التفكير يعلم قطعاً أنه لا بد من قادر حكيم يلهمها ذلك ،
ويحملها عليه وهي تأكل الحامض والمر والحلو والمالح وحتى الحشائش
الضارة ، فيجعله الله عسلاً حلواً وشفاء .

فما في الآية من صنع النحل لبيوتها وصنعها لعسلها معجزة لا
يمكن أن يفكر فيها إلا المفكر العاقل ، ومن الطبيعي أن لا يفكر فيها

جاهل أو غافل لأنها بهذه الصورة وهذا العمل تستحق أن يستعمل فكره ليصل إلى حقيقة المعجزة الإلهية والقدرة الربانية في تصريف خلقه من إنسان وحيوان وحشرات ونبات ، وعلى الذين يتفكرون في هذا الخلق العجيب أن يسألوا أنفسهم هل يستطيع الإنسان صناعة العسل دون النحل ؟ بالطبع لم نسمع إلى الآن ورغم تقدم العلوم أن إنساناً استطاع أن يصنع العسل من خلال المخبر أو ما شابه ذلك صحيح أن مربى النحل يضع السكر لها ولكن صناعة العسل لا تتم إلا في بطنها وهذه خاصيتها التي منحها الله لها وميزها بها عن غيرها .

ويقول تعالى في سورة الحشر الآية ٢١ : ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ .

هذه الآية جاءت بعد الآيتين اللتين يقول تعالى فيهما : ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ١٩ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ٢٠ ﴾ .

فهذا القرآن العظيم لو أنزله الله على جبل وهو من الصخر الصلد لرأيته خاشعاً متصدعاً خوفاً من الله فكيف أيها الإنسان تجحد بكلام الله العظيم ؟ هذا القرآن الذي جمع كل شيء ، الأولين والآخرين وعلومهم وفلسفاتهم وتواريخهم من خلال صريح عبارته تارة

ومن خلال رموزه تارة أخرى . ومن خلال ما فيه من فيض الإيمان والصلة بالله ومحبة رسله وكتبه ، ومن خلال تربيته التي لا تعلو عليها تربية ، هذا القرآن وما فيه من معجزة آية لأصحاب الفكر . والأمثال التي يضربها الله للناس من خلال هذا الكتاب العظيم لجديرة بأن يعمل الإنسان فكره فيها ليصل إلى القناعة واليقين بأن الله واحد لا شريك له . إن هذا القرآن يدفع الإنسان العاقل دفعاً ليفكر في هذه الأمثال وليعتبر ولم يضرب الله الأمثال عبثاً بل أراد من ورائها أن لا يضل الناس ولا تضل عقولهم وأفكارهم .

ويقول تعالى في سورة يونس الآية ٢٤ : ﴿ إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَتْرَكْنَاهَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ .

هنا يفصل الله تعالى الآيات للقوم الذين يستخدمون أفكارهم السليمة وهذه الآيات والدلالات والعلامات تأتي من خلال تشبيه الحياة الدنيا ودورة الإنسان فيها كما أنزله الله من السماء فاختلط بنبات الأرض حتى تشابك وزين الأرض بأصنافه وأشكاله وألوانه كعروس أخذت من ألوان الثياب والزينة وتزينت وظن أصحابها أنهم بها تمكنوا من الدنيا وظنوا أنهم أخلدوا بهذا النعيم ونسوا ربهم وابتعدوا عن طريق

الحق فإذا أتاها أمر الله وقضاؤه بإفنائها وتدميرها جعلها حصيداً كأنها لم تكن عامرة بالأمس . لقد شبه الله الدنيا وبهجتها وإقبالها على الناس وركونهم لها ، بالنبات الذي يقوى ويشتد بسبب الماء ويزهول لكنه لا يلبث أن يصفر ثم ييبس ثم يكون هشياً وحطاماً . فحياة الإنسان شبيهة بالنبات والزرع ولا يعي هذا التشبيه سوى الذي يفكر ويتفكر ويتدبر . فهذه الأمثال عبرة للمفكرين الذين يقارنون الأشياء ببعضها بوعي وبصيرة حتى يصلوا إلى طريق الحق طريق معرفة الله والعمل الصالح في الدنيا .

وقوله تعالى يفصل الآيات فيه تبسيط للإنسان العاقل . فقد تلغز الأمور على الإنسان لكن الله سبحانه يفصل الآيات حتى تكون معرفة أسرارها سهلة قابلة للفكر دون تعقيد ، ويتقبلها المفكر بقناعة وإيمان وتبصر .

وقال تعالى في سورة الرعد الآية ٣ : ﴿ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ هذه الآية تأتي في سورة الرعد بعد الآية التي يقول سبحانه فيها : ﴿ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش . وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بقاء ربكم توقنون ﴾ .

فبعد أن بينَّ سبحانه دلائل قدرته في السموات وما فيها أردف ذلك ببيان قدرته في الأرض وما فيها، لقد بسط الأرض أمام أعين الناس لكبرها فهي كالسطح الكبير العظيم، ثم جعل فيها جبلاً ثوابت جعلتها تستقر وتثبت وكأن الجبال أوتاد لها. ثم جعل في هذه الأرض أنهاراً لمنافع العباد. ثم أنبت بسبب الماء نباتات من كل نوع ذكراً وأنثى، وجعل الليل يغطي النهار ويستره. إن في ذلك كله لآيات ودلالات واضحة لقوم يتفكرون. إن تكون السماء والأرض وما فيها من معجزات دليل قاطع وبرهان ساطع على وجود صانع حكيم دبر أمرها وهياً أسبابها. والفكر هنا تصرف القلب في طلب الشيء. والفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم والتفكير جريان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك للإنسان دون الحيوان ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب ولهذا روي عن رسول الله ﷺ [تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله فإنه لا تحيط به الفكرة] إذ الله منزّه أن يوصف بصورة.

إن الله سبحانه الذي منح الإنسان ملكة الفكر يأمره بأن يُشغل هذا الفكر في موجودات الوجود حتى يصل إلى الإيمان الراسخ بالله الخالق العظيم، ويقول تعالى في سورة الجاثية الآية ١٣ : ﴿وسخر لكم مافي السموات ومافي الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾.

فكما تحدثنا في السابق أن معجزة الخلق برغم عظمتها فإن

معجزة تسخير الله مخلوقاته للإنسان أعظم شأنًا. وفي هذه الآية الكريمة يوضح الله سبحانه كيف سخر ما في السموات من شمس وكواكب وأنوار وعلوم تتعلق بها، للإنسان وكذلك كيف سخر ما في الأرض من بحار وأنهار وبتروول وخامات من حديد وذهب ومعادن أخرى لهذا الإنسان، إن كل هذه المخلوقات غير عنيدة وهي طوع فكر الإنسان وعقله. هي مسخرة لتكون مطواعة طائعة لخدمة البشر.

ويقول تعالى في سورة الروم الآية ١٨ : ﴿أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون﴾.

وهنا نرى السؤال الاستنكاري الذي ينبه الناس، ينبه أفكارهم إلى أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق وإلى أجل مسمى عند الله ومعروف لديه ففي الآية حث على معرفة أن الله خلق مخلوقاته بالحق وليس بالباطل. وعلى الإنسان أن يفكر في ذلك ليصل إلى الإيمان واليقين بأن الله واحد لا شريك له.

ويقول تعالى في سورة الروم الآية ٢١ : ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾.

وجاءت هذه الآية بعد الآية التي يقول الله فيها : ﴿ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون﴾.

ألم ير الإنسان أن من قدرة الله سبحانه خلق حواء الأولى من ضلع آدم وخلق كافة الإنثى من نطف آبائهن . لقد خلقهن الله لتميلوا اليهن وتأنسوا بهن لأنهن من جنسكم لا من جنس آخر ولذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من الإلفة والسكون وما بين الجنسين المختلفين من تنافر. لقد خلق الله بين الرجل والمرأة محبة وشفقة متبادلتين .

فليتصور أصحاب الفكر لو أن المرأة والرجل خلقا دون رحمة ومحبة ماذا يمكن أن تكون علاقة الزواج بينهما؟ ألا تكون أشبه بغابة من الحيوانات غير العاقلة كل ذكر يعاشر من تحلوه وكل أنثى تمارس هواها المادي مع من تصادفه؟ فمن حكم الله سبحانه أن جعل بين الزوجين تلك المودة التي لا تقاس بمقاييس المادة أو الوزن إنها شيء عظيم ، سرٌّ من أسرار الله الذي أmaal قلب الزوج لزوجته وقلب الزوجة لزوجها . والقاعدة التي عليها تصوّر المجتمع الإسلامي أن لا يجب الرجل امرأة أكثر من زوجته أم أولاده ، وأن لا تحب المرأة رجلاً سوى زوجها والد أبنائها ولا تفضل أي رجل غريب عليه .
إن في ذلك معجزة إلهية لمن يريد أن يتفكر في حكمة الله وقدرته على تأليف القلوب بين المحبين من الأزواج .

ويقول تعالى في سورة الزمر الآية ٤٢ : ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت

ويرسل الأخرى الى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴿١٠﴾ .

في هذه تكمن معجزة الموت والحياة فالله سبحانه يتوفى الأنفس يقبضها عند فناء آجالها وانقطاع رزقها من الدنيا ، والتي لم تمت في منامها ، ويقبضها الله يعيد إليها أرواحها فتستيقظ إلى أجل مسمى أي إلى وقت محدد .

والنوم كالنوم ، فلننظر هل يشعر الانسان بشيء في نومه . قد يتوفاه الله وهو نائم وقد يردّ له روحه فيفيق وقد قال ابن زيد عن رسول الله ﷺ [لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون] .

إن في هذه المعجزة آياتٍ عظامٍ للناس الذين يُشغِلون فكرهم فيبصرون البصيرة الثاقبة الموصلة إلى الإيمان الحقيقي بالله سبحانه . وقد أخرج البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول [اللهم باسمك أموت وأحيا] وإذا استيقظ قال [الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور] . فالنوم شبه الموت وقدرة الله قضت أن يأخذ الأرواح فيبقي عنده من أراد موتها ويعيد من أراد أن تستمر حياتها الدنيا .

(٧) النفس في عالم الإنسان

* النفس في عالم الإنسان :

للنفس البشرية عالم رحب واسع يتسع لما لا يتسع له غيره من مكونات المخلوق البشري ولهذا السبب خص الله النفس بآيات كثيرة، فلا تكاد تخلو آية أو سورة من الحديث عن النفس . ولما كانت هذه المفردة تأخذ أبعاداً متنوعة أو مختلفة فقد تحدث القرآن الكريم عنها وعن مدلولاتها . وخصها بالتفصيل والإسهاب لما لها من قوة ومكانة في الإنسان .

وقد ورد لفظ النفس وما يشتق منها في مائتين وخمسة وتسعين موضعاً . واتخذت معاني كلية وجزئية . فهي تفيد الإنسان الكلي بحد ذاته كما ورد في سورة النساء الآية (١) : ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة﴾ وقوله تعالى : ﴿أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً﴾ المائدة الآية ٣٢ . وقوله تعالى في سورة المائدة آية ٤٥ : ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن﴾ .

وقوله في سورة الاسراء الآية ٣٣ : ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ ونفهم من النظرة الكلية للنفس أن الله سبحانه جعل قتل النفس البشرية بمثابة قتل الجسد . ولذلك فإن من قتلت نفسه أو ماتت فكأنها مات لأن موضع النفس من الجسد كموضع الروح في الخلق البشري . . وقتل الإنسان جسداً يعني أيضاً قتل نفسه ، ولهذا كان المعنى الكلي الشامل لكلمة نفس يعني تماماً الكيان البشري المخلوق .

وتفيد النفس معنى جزئياً في ذات الإنسان كما في قوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٠٧ : ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله﴾ وقوله في سورة المائدة آية ٣٠ : ﴿فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين﴾ وقوله في سورة يوسف الآية ٧٧ : ﴿فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم﴾ . وقوله تعالى في سورة الجاثية آية ١٥ ﴿من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون﴾ وتأخذ النفس كما أشرنا عالمًا واسعاً من التحليلات الدينية والفلسفية لما فيها من ظواهر وعلامات كثيرة تشير إلى سير عملها ونشاطها ومجال حركتها . وعلاقتها بالعقل والقلب والجسد ، ومن ثم علاقتها بالأهواء والنزوع نحو الشر أو الخير وجميع ذلك نجده في القرآن الكريم .

وقد وردت صراحة ثلاث آيات تبين مستويات النفس من حيث الإيمان . فهناك النفس الأمانة بالسوء ، والنفس اللوامة ، والنفس المطمئنة .

قال تعالى في سورة يوسف آية ٥٣ : ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي﴾ .

وقال تعالى في سورة القيامة الآية (١ + ٢) : ﴿لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾

وقال تعالى في سورة الفجر الآيات (٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠) ﴿يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي﴾ .

ومن خلال قراءتنا لكافة الآيات القرآنية نرى أن النفس في غالبية عملها لا تكون إلا مكاناً للشر والفتنة . ففي كثير من الآيات تقترن بالشيطان وبالهوى وبفعل السوء وفي آيات أخرى تقترن بالخير وكمن الأسرار التي لا تخفى على الله .

* النفس في حالة الاطمئنان :

النفس المطمئنة هي أرقى درجات الرفعة التي تصل لها النفس البشرية فلم ترد في القرآن الكريم في هذه الصفة إلا في هذه الآية ولعل الوصول إلى الاطمئنان يحتاج الكثير من المسلم حتى يرقى إليه . ولو عدنا إلى القرآن الكريم وتساءلنا متى تطمئن النفس وتركن إلى السعادة؟ لوجدنا أن كثيرا من الأسباب لا بد أن تتوفر حتى يرتقي الإنسان إلى النفس المطمئنة . ووجدنا أيضاً أن النفس بذاتها ولوحدها

لا يمكن أن تصل إلى هذا الرقي فهناك من الأمور لا بد أن تتوفر، وهناك علاقات لا بد أن تكون قوية بالقلب والعقل والروح حتى تكون النفس مطمئنة وحتى بالجسد نفسه الذي هو مادة هذه النفس التي تنعكس عليها الأوامر فينفذها الجسد إن كانت خيراً أو كانت شراً.

فالنفس المطمئنة هي تفاعل إيجابي أساسه الإيمان، فالروح التي أراد الله لها أن تكون نقية صافية مؤمنة تتفاعل بالعقل الذي آمن بالله من خلال التفكير بمعجزات الكون والخلق كافة، وإذا ما تفاعل العقل بالروح نشأت الروحانية المندمجة بالواقعية العقلية وصبت بالقلب الذي يبت إلى النفس المحبة الربانية فتطمئن وتسكن، ويكون الإنسان بكل أجزائه مكرساً لعبادة الله ومحبه وعندها ينفذ الجسد وهو أداة النفس ماعليه من عبادات تجاه ربه ومن معاملات حسنة تجاه المخلوقات البشرية وغير البشرية.

وبذلك يكون الفرد الإنسان قد حقق في روحه وعقله وقلبه ونفسه وجسده علاقة قوية بالخالق، وبذلك يدخل الله النفس جنته راضياً عنها ويدخلها في عبادته الخاصين. والدخول في العبودية الخاصة لله لها أوصاف ولها أسباب جاءت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾، والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين

يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ﴿ سورة الفرقان (٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨) .

فلوربطنا قوله تعالى فادخلي في عبادي مع صفات العبيد المخصصين لله ، لوجدنا أن النفس التي يريد الله أن تطمئن لا بد أن تحمل خصائص عباد الرحمن . وهي التي وجدناها مفصلة في الآية السابقة وهذه الصفات هي ١ - عدم الاشرار بالله ٢ - التوازن في الحياة ٣ - الابتعاد عن الزنا ٤ - عدم قتل النفس بغير حق ٥ - عدم التكبر والغرور ٦ - السجود وذكر الله ليلاً نهاراً ٧ - الخوف من عذاب جهنم ٨ - الدعاء لله أن يبعد عنهم جريمة دخول النار لأن دخولها بالنسبة لهم أمر عظيم شديد على النفس .

وأخيراً يكون الجزاء دخول الجنة . نلاحظ في هذا السياق وضع الأسباب واضحة لتصل إلى النتيجة الواضحة أيضاً وهي الدخول الجنة الله التي اختارها لهذه النفس المطمئنة العابدة الخائفة . وهذا مالا نجده في مستويات النفس الأخرى .

هذا عن أرقى مستويات النفس التي ألهمها الله التقوى والإيمان . فماذا عن المستويات الأخرى؟

يقول تعالى في سورة الشمس الآية (٧-٨-٩-١٠): ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها﴾.

فالنفس في الخلق الأول وضع الله فيها الخيار والاختيار فهي ملهمة أن تعرف التقوى وتعرف الفجور. فمن زكى النفس وارتقى بها يفلح ومن جعلها تتبع الهوى والشهوات تخيب ويخيب معها صاحبها. إن النفس البشرية في أساسها لطيفة مودعة في الجسم منها الصفات المذمومة ومحل الأوصاف السيئة بينما الروح محل الأوصاف المحمودة. وجميع صفات النفس من أصلين أحدهما الطيش والثاني الشره وطيشها من جهلها وشرها من حرصها وطمعها في مشتتهات الدنيا. ومن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر. والصبر جوهر العقل والطيش صفة النفس والعقل يقمع الهوى.

وصفات النفس لها أصول من أصل تكوينها لأنها مخلوقة من تراب ولها بحسبه وصف، وقيل وصف الضعف في الأدمي من التراب ووصف البخل فيه من الطين ووصف الشهوة فيه من الحمأ المسنون ووصف الجهل فيه من الصلصال. ولما كانت النار تعمل عملها في الفخار وهي أساس تركيبة الشيطان فإن الإنسان فيه جزء من الشيطنة وهذا التأثير الشيطاني يظهر في الخداع والحيل والحسد. فمن عرف أصول النفس عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالاستعانة بخالقها عز وجل وعبادته وترفعه عما يذم ويودي إلى المهالك.

والنفس إذا ما تمكن منها الهوى والفجور يملكها الشيطان فتلجأ النفس إلى القلب تطالبه باستعمال الجوارح في الفجور. وتلتقي النفس مع الشيطان في أنهما يتوافقان في الرغبة. فالنفس تأمر بتناول الشهوات ومتابعة الهوى المباح منه والخرج والشيطان يأمر في الأصل بالكفر والشرك والشكوى والتهمة لله عز وجل في وعده وفي الفرح بالمعاصي والتسويق بالتوبة. فخطر النفس وخطر الشيطان مذمومان محكوم لهما بالسوء.

كثيرون يقولون أن لا وجود للشيطان ويقولون إن النفس الأمانة بالسوء هي الشيطان ذاته. والحقيقة أن النفس محكومة لحاكمين حكم الشيطان إذا غفلت عن ربها وحكم الروح والإيمان إذا جفت الشيطان وحاربتة ورفضت غوايته والنفس ملجأ الشيطان ينفذ منها إلى كافة الجسد فإذا ضيقت عليه الخناق وذلك عن طريق الإيمان فإنه يخرج منها وإلا سيظل يمتلك زمام قيادها يجرها إلى الفساد والإفساد وتزيين المحرمات والسقوط في مهاوي الشهوات.

كيف يملك الشيطان النفس وتنقاد له ؟ :

للنفس كما قلنا ارتباط وثيق بالجسد والقلب والعقل والروح ، فهذه العلاقة كلما تصاعدت وارتقت وتوطدت مع ما هو أعلى منها

سلمت النفس واستطاعت أن تحصن ذاتها من الشيطان . وكلما ضعفت علاقتها بما هو أرقى منها راح الشيطان يكبر ويكبر حتى يوقعها في الهوى فتُعمى عن الحقيقة وتنحرف مع الدونيات وبذلك يكون هلاكها .

ولما كان الجسد مادة التسيير النفسي وأداتها فإن تنفيذ رغبات الشيطان تتم عن طريق تحريك الجسد للشهوات . فيأكل الحرام ويزني ويفتك بيده ويسعى إلى الشر بقدمه ويستغيب الناس بلسانه ويسمع ما لا خير فيه للإسلام والمسلمين . . . الخ .

يقول تعالى : ﴿ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرین﴾

ويقول تعالى : ﴿إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون﴾ فذكر الله تعالى ومراقبته يمنعان النفس من دخول الشيطان ووسوسته إلى النفس أما إذا نُسي ذكر الله فإن الشيطان يصبح ملازماً للإنسان يقترب به ويصاحبه ولا يتركه ثانية إلا ويدخل فيه حب الدنيا والحرام والشهوات .

إذاً فالشيطان حريص أن يدخل نفس الإنسان ، تلك النفس المهيأة للاختيار والمهيأة لتقبل الشيطان إذا أعرضت عن تقبل الإيمان . ويحاول الشيطان أن يجعل النفس دوماً في حالة حيرة وشك وتشكيك إلى جانب تزيينه لها المحرمات والإباحيات كالزنى والسرقة والقتل والخيانة .

يزين له المرأة. من خلال لذته الجسدية ويعمي البصر عن الحقيقة فيرى الإنسان بعينه ما لا تراه بصيرته، يزين له حب المال فيظل يوسوس فيه حتى يقدم على السرقة. وهكذا مع باقي المحرمات.

وكلما أبعد الشيطان عن مراقبة الله كلما غرق في الشهوات حتى يتملكه الميل للشر تملكاً كاملاً فيهمله ويحاول مع غيره. ومهمة الشيطان دوماً هي غواية الإنسان وتضليله حتى يصبح كل حرام حلالاً لديه فلا يكسب الدنيا ولا يكسب الآخرة ولما كانت النفس محطة يستقر بها الشيطان شيئاً فشيئاً فإنها ذاتها تعيش حالة الشيطان في الوسوسة.

يقول تعالى في سورة (ق) الآية ١٦ : ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ .
لقد أضل الشيطان آدم وحواء من خلال إغرائهما بأكل ثمرة من شجر الخلد فظل يلح عليهما حتى أزلهما إلى الخطأ. وتزين حب الشهوات مهمة وكل الشيطان نفسه بها منذ أن غضب الله عليه وأسقطه إلى الأرض. . فالشيطان يزين للعين المنظر الحسن ولو كان رؤية المرأة عارية فيحرك في الإنسان نزعة الشهوة الجنسية، ويزين للعين المال الكثير فيحرك فيه خيالات كثيرة منها بناء القصور والذهب والزينة فيمد يده ليسرق. ويحرك فيه بطنه ليأكل الحرام ويشربه.

وقد يزين الشيطان للإنسان المؤمن بعض الأشياء التي ظاهرها

إيماني وباطنها باطل قد يترك الإنسان يتعبد ويصلي ولكن ليس في وقت الصلاة فإذا تأخر الرجل عن صلاته مرة بعد مرة يستطيع الشيطان بعدها أن يؤثر فيه أكثر وأكثر حتى يلغي وقتاً من الأوقات ثم وقتين وهكذا حتى يبعده كلياً عن فرضٍ من فرائض الله .

ونتائج تملك الشيطان للنفس في الدنيا وخيمةٌ على الإنسان قاسيةٌ عليه، فمنها الفقر بعد الوقوع في الفاحشة كالوقوع في الزنى ولعب القمار والقتل . يقول تعالى : ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ﴾ .

وقد قال أهل المعرفة أسوأ المعاصي حديث النفس . والمقصود بذلك اختلاط وسوسة الشيطان برغبة النفس المادية والجنوح نحو الحرام ونحو ما لا يرضى رب العالمين روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ [إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن نزع واستغفر وتاب صقل ، وإن عاد زيد فيه حتى تعلق قلبه] ، قال الله تعالى : ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ .

لقد أقسم إبليس (الشيطان) أنه ليغوينهم أجمعين إلا المخلصين من عباده وقد بين لنا القرآن الكريم أن الشيطان بدأ عداوته مع آدم وحواء ومن ثم أبناهما . لكن الله سبحانه بين لنا الطريق التي تمكّننا من الإفلات من برائن هذا العدو . وقد وضع القرآن الكريم - كما سبق وقلنا - أنه ليس من نتيجة اتباع الشيطان إلا الفقر والإملاق في الدنيا والآخرة والحسرة والندامة حين يتنصل الشيطان من كفر الناس ويقول

لهم عندما يُحكم عليهم بالعذاب : ﴿إِنْ اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتْكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْومُونِي وَلَوْلُمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ الآية ٢٢ سورة إبراهيم .

والذي يجعل الإنسان في غرابة من أمره أن هذا الشيطان الذي التقى بالنفس وطغأها وجعلها تنحرف هونفسه الذي يتخلى عن الإنسان عند النتائج إن كانت دنيوية أو أخروية . ففي الدنيا تكون عقوبة القاتل بلا مبرر شرعي القتل . فهل ينقذ الشيطان هذا الإنسان من حبل المشنقة أو الإعدام؟ وإذا زنى وحملت منه المرأة التي زنت معه فهل ينقذه من العقوبة ذلك الشيطان ، وهل تخفى جريمته بل بالعكس قد يزين الشيطان له طريقة للتخلص من الجنين فيقتل . وقد تموت المرأة بسبب ذلك فيكون الشيطان قد بدأ معه بإغوائه وتزيينه شهواته ثم ارتكاب معصية الزنى ثم القتل وبعد كل ذلك لا يجد له من ولي ولا من نصير .

وكم من حادثة عصرية تحدث كل يوم يكون نتيجتها إيصال الإنسان إلى المهالك وكل ذلك باتباع مازيئته النفس وما زينه الشيطان للإنسان . وعدم سيطرة العقل وتحكمه في توجيه حياة النفس الوجهة الصحيحة التي فيها إنقاذ الفرد والمجتمع من السقوط في مهاوي التخلف والأخلاق السيئة والانحدار .

* النفس والهوى :

في مجمل آيات القرآن الكريم نجد أن النفس تقترن بالهوى تحديداً . فلم نجدها تقترن بأقل منه لأن مجاله هو المجال الذي يؤدي إلى انحرافها وهلاكها .

والهوى هو أشد سيطرة على النفس من الحب أو العشق أو الميل . ولو كان أقل قوة من هذه المفاهيم والمؤثرات لما انحرفت النفس ذلك الانحراف الكلي عن شرعة الله . والهوى هو أن يستهوي الإنسان شيء فيسيطر على نفسه بحيث لا يسمح له أن يفكر أو يعقل فينقاد وراء النفس انقياد الحيوان الأليف وراء صاحبه .

وقد قال المثل (الهوى يعمي ويصم) أي أن الإنسان يفقد معرفة طريق الصواب من الخطأ ويفقد سماع النصيحة ، وتختلط على صاحب الهوى ، فيصبح الشر خيراً والخير شراً . ولذلك وجدنا القرآن الكريم عندما يقرن النفس بالهوى يؤكد على أن النتائج لسيطرته عليها تكون وخيمة جداً منها الاشرار والضلال والضياع .

يقول تعالى في سورة البقرة الآية ٨٧ : ﴿ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ﴾ والخطاب لبني إسرائيل كما هو واضح في سياق سورة البقرة .

فنفوسهم تهوى عبادة غير ربهم وتهوى زيادة المال عن طريق

الربا وتهوى الزنى والاعتداء على النساء . ويحللون قتل الناس ويستعلون عليهم . فكلما جاءهم نبي أو رسول يرفض هواهم ويميل نفوسهم الدائم نحو الشر قتلوه أو نفوه أو عادوه .

يقول تعالى في سورة النجم ٢٣ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ .

فهذه الآية دمع لحجج المشركين الذين يدافعون عن آلهتهم ، اللات والعزى ومناة وغيرها . فدفاعهم ضعيف إلى حد التلاشي لأن هذه الآلهة ما هي إلا أصنام أطلقوا عليها الأسماء من مخيلتهم . فكان الدافع لذلك اتباع الظن واتباع ما تهوى به أنفسهم . ونلاحظ هنا اقتران هوى الناس بعبادة الأوثان والأصنام التي لا يتقبلها عقل أو فكر أوروحي . إن هذه العبادات الوثنية عبادات جاهلة متخلفة ولو كان للعقل دور في تحديد المعبود لما عبدوها . ولكن الدور الأكبر كان للنفس وهواها ، وما جاء بهم الآباء الجاهلون . فهوى النفس أودى بهم إلى عبادتها المتخلفة جداً ونتيجة ذلك ستكون وخيمة عليهم من حيث أن العاقلين يسخرون بهم ومنهم ، ثم يسخرون هم من أنفسهم لا سيما بعدما سقطت الأوثان وعبادتها ولم تغن عنهم . ومن ظل على عبادتها ومات مات جاهلاً مشركاً لا كسب دنياه ولا آخرته

ويقول تعالى في سورة المؤمنون الآية ٧١ : ﴿لِوَاتَبِعِ الْحَقَّ

أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم
فهم عن ذكرهم معرضون ﴿٤٤﴾ .

إن الله سبحانه الذي خلق الكون ودبره ووضع فيه ملايين
القوانين التي تضبطه لم يكن ليشاور أحد في خلقه وهو المنزه عن كل
تشبيه . فلوترك خلق السموات والأرض لأهوائهم . أولما تأمرهم به
خيالاتهم ونفوسهم لخربوا كل مخلوق في هذا الوجود من سماء وأرض
وحیوان ونبات . وعلى ذلك نسأل لو أن الله ترك خلق السموات
والأرض للبشر فماذا يمكن أن يحدث؟ لا يتفق اثنان على صيغة واحدة
وقانون واحد وعليه يترتب عدم الخلق من أساسه لأن أهواء الناس
تتنوع وتتعدد بقدر ما يتعدد بنو الإنسان . ولوترك الله لهم ذلك لأفردوا
من في السماء ومن في الأرض . غير أن الله سبحانه أنزل قرآنه ليكون
هدى لهم وشرفاً وفخراً وعزاً . قال تعالى في سورة الزخرف آية ٤٤ :
﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾ أي شرف لك ولهم . فهم في غنى عن هذا
الاتباع للهوى ويكفيهم هذا الكتاب ففيه فخرهم وعزهم .

وقد بين القرآن الكريم وحذر نبیه من اتباع أهواء الذين كفروا .
فهم يريدون الضلالة ولا يريدون الاستقامة واتباع ما أنزل من الله
سبحانه على رسوله . يقول الله تعالى في سورة ص الآية ٢٦ :
﴿فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾
فاتباع الهوى في الحكم بين الناس ضلال ودمار وتدمير فقد يستهوي

الإنسان حبه لأحد المتخاصمين فيحكم بغير الحق فيكون بذلك نفذ حكم هوى النفس وأطماع الشيطان فالخطاب للرسول ﷺ وهو أيضاً خطاب لكل مسلم موحد . ودرس للحاكم والقاضي والفاصل بين الناس فالهوى إذا سيطر على الإنسان في حالة الحكم لن يعدل وفي ذلك انعكاس سلبي على الناس وعلى التعامل الإسلامي في المجتمع بل في ذلك خيانة لتعاليم الله الكريم العادل .

ويقول تعالى في سورة الأنعام الآية ١٥٠ : ﴿ قُلْ هَلْمْ شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ﴾ .

الخطاب هنا للرسول الله يأمره رب العزة أن يطلب من الذين حرفوا كلام الله أن يأتوا ويشهدوا أن الله حرم عليهم كذا وكذا . ويطلب منه أنه حتى إذا جاؤا وشهدوا فلا تشهد معهم لأنهم في شهادتهم لا يتبعون إلا أهواءهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله وتنزيله . وكفروا بأن هناك بعث ونشور . فاليهود لم يؤمنوا بيوم القيامة ولن يؤمنوا لأنهم مطواعين لأهوائهم وليس لعقولهم والإيمان المفترض أن يكون فيهم .

فاتباع الهوى من قبل أهل الكتاب يودي بهم إلى الكذب وشهادة الزور والقول بالافتراء فكيف يؤمن لهم رسول الله ﷺ وكيف يؤمن لهم المسلم الموحد المتبع دين الله ويؤمن بيوم الآخرة؟ .

إن الأهواء تجرُّ الإنسان إلى فعل أي شيء منكر. تجرُّه إلى الكذب والبهتان وتجرُّه إلى نكران الله ورسله واليوم الآخر بل إنها تجرُّه إلى شن الحرب على كل ما هو خير وما هو صالح في الأرض. إن الأهواء لها غاية كبرى هي تدمير ماعمره الإنسان وما يسعى إليه من سعادة الدنيا والآخرة.

وقد أشرنا أن من نتائج الهوى الاشتراك بالله فبعض الناس من الذين وصفهم القرآن جعلوا شهواتهم غاياتهم وحب الدنيا وملذاتها مقاصدهم. وذلك كله بسبب طغيان هواهم على ما عداه من تأثيرات الروح والقلب والعقل وما شابهها.

يقول تعالى في سورة الفرقان الآية ٤٣ : ﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً﴾ فلا فائدة من هذا الإنسان الذي أصبح ربه هواه وليس رب العالمين لقد سيطر الهوى على كل شيء فيه حتى بات مشغولاً بشكل كلي عن الخالق القادر. وقد اقترن الهوى بالاتباع فنهى الله سبحانه رسوله والمسلمين من اتباع الهوى لأن فيه الضلال، ونهى عن اتباع أهواء أعداء الله والدين لأن في ذلك مخالفة لأمر الله.

يقول تعالى في سورة الجاثية الآية ١٨ : ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾.

لقد جعل الله رسوله على شريعة واضحة المعالم فهي من رب العالمين وعلى المسلم اتباعها وعدم اتباع أهواء الجاهلين الذين لا

يعقلون ويفكرون بل عطلوا ملكة العقل والعلم فلا فائدة تُرجى من اتباعهم لأن في هذا الاتباع سير على طريق مخالف تماماً لتعاليم الله وسبيله القويم .

ويقول تعالى في سورة البقرة الآية ١٢٠ : ﴿ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير﴾ .

وترتبط هذه الآية بمضمون الاتباع فقد اتبعت يا محمد شريعة الله ليس من خلال الجهل ، بل من خلال العلم الذي علّمك إياه ربك فإن اتبعت أهواء الذين ضلوا بعد ما جاءك علم الله وحدود شريعته فإن الله لا ينصرك ولا يكون مولاك فأهواؤهم ضلال ونوازع نفوسهم انحراف . وهم يتبعون هواهم الذي ليس فيه سوى حكم الانحراف والضلال .

ويقول تعالى في سورة المائدة الآية ٥٠ : ﴿ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾ . ويتضح أمر الله بعدم اتباعهم لأن في ذلك اتباعاً لأهوائهم ويزيد في ذلك بأن طلب الحذر منهم ومن أهوائهم التي يقصدون من ورائها فتنة وانحرافاً عن بعض ما نزل الله من آياته الكريمة .

ويقول تعالى في سورة المائدة الآية ٥١ : ﴿ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق﴾ وهذا أيضاً تأكيد على ما ورد في الآية التي سبقتها والحق هو كلام الله الذي أنزله على قلب نبيه الكريم محمد ﷺ .

ويصف الله الكافرين المعادين لله وتعاليم دينه ونبيه في آيات
كثيرات وهذا الكفر الذي تلبسهم لم يكن إلا بسبب اتباعهم أهواءهم
وسيطرة نفوسهم عليهم بما في ذلك من حب لظواهر الدنيا وزيفها .

يقول تعالى في سورة الروم الآية ٢٩ : ﴿ بل اتبع الذين ظلموا
أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ﴾ .
إن اتباع الهوى سببه الجهل وعدم تحكيم العقل في الأمور
والركون إلى نوازع النفس وميلها نحو الدونيات . ومن تلبسه هواه فقد
أضله الشيطان والله لا يريد لهم إلا أن يكونوا أصحاب علم وعقل ونبذ
للأهواء ولكنهم أضلوا فلن يجدوا ناصراً يحميهم ولا ينقذهم من نتيجة
أعمالهم التي منها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة .

ويقارن القرآن الكريم بين من اتبع هواه وبين من قمع هواه
وهذب نفسه فذاك سلك طريق الشر والشيطان وهذا سلك طريق
الهدى والرحمن .

يقول تعالى في سورة محمد الآية ١٤ : ﴿ أفمن كان على بينة
من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ﴾ .
فالذي زين الشيطان عمله لا بد أن يكون قد اتبع هواه لأنه لا
يمكن للشيطان أن يزين عملاً إلا ويقصد من ورائه الفتنة والابتعاد
عن طريق الله وتعاليمه .

ويصفهم الله بقوله في سورة محمد الآية ١٦ : ﴿ أولئك الذين طبع الله
على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ﴾ إذاً فهو لاء غلقت قلوبهم وطبعت

بطابع السواد والكفر والضلال كونهم اتبعوا أهواءهم التي ليس فيها سوى الضلال .

ويحدد الله سبحانه عدم استجابة المشركين لدين الحق بأنهم اتبعوا أهواءهم فكل من لم يسر في طريق القرآن الذي وضحه الله فإنه ركن إلى هواه لأن الهوى من النفس والنفس مطوعة للشيطان والشيطان لا يريد لهؤلاء أن يتبعوا القرآن أو يتبعوا محمد ﷺ .

يقول تعالى في سورة القصص الآية ٥٠ : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ إِنَّهَا يُتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

فالذي يتبع هواه بغير هدى من الله هو أضل الناس وأكثر عداوة للقرآن وأشد حقدًا على الطريق القويم الذي يحبه الله لعباده .
والرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الكافرين كما قال القرآن الكريم بأنه إن اتبع أهواءهم فقد ضل فهو لن يجيد عن طريق ربه ولو لاقى كل المحن والمصائب في سبيل تبليغ رسالة السماء القرآنية .
يقول تعالى في سورة الأنعام الآية ٥٦ : ﴿ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ .

والقرآن الكريم يُخاطب المسلمين المؤمنين ويحذّرهم من اتباع أهوائهم في العدل بين النساء . والله يعرف أن النفس البشرية تميل بهواها ولذلك حذّر الله من اتباع الهوى لأن في ذلك ظلمًا ولا يريد الله أن يكون عباده ظالمين يقول تعالى في سورة النساء الآية ١٣٥ : ﴿ فَلَا

تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعلمون
خبيراً ﴿١﴾.

فليتنبه المؤمنون من الميل مع الهوى ويلحذروا لأن في ذلك إثماً
وظلماً وانحرافاً.

ويقول تعالى في سورة الأنعام الآية ٧١: ﴿قل أندعو من دون
الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونُردُّ على أعقابنا بعد إذ هَدانا الله كالذي
استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى
اثنتا قل: إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين﴾

فهذه الآية التي يُخاطَب بها الرسول ﷺ توضح لنا كيف
تستهوي الشياطين نفس إنسان فتجعله حيران. فيا محمد قل لهؤلاء
المشركين عبدة الأصنام أندعو إلى عبادة غير الله؟ أنعبد الأصنام التي
لا تضر ولا تنفع؟ ونرتد على أعقابنا بعد أن هَدانا الله؟ إننا إذاً
سنصبح مثل الذي استهوته الشياطين فألقته في أرض فلاة مترامية
الأطراف. فهو حيران لا يدري أين يذهب وماذا يفعل له أصحاب
يدعونه إلى الهدى اثنتا ولكن الهدى هو هدى الله. ودين الإسلام هو
الهدى والنور وما عداه ضلال وكفر. إننا أمرنا أن نسلم وجوهنا لله وننفذ
أوامره.

إن استهواء الشياطين لأحد البشر هو تسلط كامل عليه لا
ينفك عن عنه. ومن طبيعة الشر إذا استهوى أحداً فإنه يتلبسه ويعميه
عن الحقيقة.

وقال تعالى في سورة المائدة الآية ٧٧ : ﴿قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل﴾ .

وهنا يخاطب الله رسول محمد ﷺ ويطلب منه أن يقول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا الغلو الباطل وتتجاوزوا حدود الدين والمنطق . وغلوا النصارى رفع عيسى عليه السلام إلى مصاف الإله وغلوا اليهود قولهم إن عيسى ابن زنى . وكلاهما تجاوزا الحد فذلك غلو في الباطل .

ولا تتبعوا (والخطاب لليهود والنصارى الذين كانوا زمن النبي ﷺ) أهواء من قبلكم من اليهود والنصارى لأن ما صنعوه من التوراة هو تجديف على الله وتبديل لكلام التوراة والانجيل . فاهوى الشخصي والمصالح الشخصية جميعها دفعتهم لاتباع أهواءهم وليس لاتباع الحق ودين الحق .

لقد أضل هؤلاء المحرفون والمبدلون لكلام الله كثيراً من الناس ممن شايعهم وسمعوا منهم وقد انحازا عن الطريق السوي المستقيم قبل بعثه محمد ﷺ وبعدها لأنهم كذبوه وناصروه العدا وبغوا عليه .

وأخيراً يقول تعالى في سورة النجم الآية ٣ - ٤ : ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ .

إن الذين كذبوا الرسول ﷺ ليس لهم حجة وبرهان على أن القرآن غير منزل من عند الله . فالرسول لا ينطق بهذه التعاليم بدافع

الهوى الشخصي إنما القرآن يأتيه عن طريق الوحي منزلاً من عند الله فيه التشريع وفيه الحياة وفيه ما يوافق العقل والروح وليس هو من صنع بشر إنما من الله تعالى .

* أساليب كثيرة وغايات مختلفة :

يرد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن مجالات عمل النفس وسمات هذا العمل . فحسب لون الموقف الذي نجده عند الإنسان أي إنسان يأتي عمل النفس متطابقاً لهذا الموقف من حيث القوة والضعف ومن حيث الكبر والصغر وحسب نوع الخطاب ونوعية المخاطب إن كان كافراً أو منافقاً أو مؤمناً أو مقصراً . وكل هذه المواقف تستدعي صفة خاصة تطلق على ما تقوم به النفس وهي في تلك الحالات المختلفة المتنوعة . ولا شك أن للشيطان ارتباطاً بالنفس في حالاتها التي تتقلب وتتلون من موقف إلى موقف وبطبيعة قوة الإيمان وضعفه فإن مجال عمل النفس يكبر أو يصغرى طغى أو يتلاشى وكذلك مجال عمل الشيطان الذي تحدثنا عنه سابقاً .

يقول تعالى في سورة يوسف الآية ١٨ : ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ .
فهنا نرى النفس البشرية تسوّل للإنسان أن يفعل أمراً . ونحن نعلم أن إخوة يوسف كادوا له ولكن كان كيدهم دون القتل وسببه

الغيرة والحسد بسبب حب والده له أكثر منهم . فقد جرّتهم النفس إلى اتخاذ قرار أن يضعوا يوسف في الجب عسى يلتقطه بعض المسافرين وبذلك يخلوهم وجه أبيهم ويتقربون منه ويجعلونه يتقرب منهم . وكانت النتيجة هي حكم الله في يوسف ليتمكن من صلاحه ويجعله نبياً صابراً ثم ليفضح سوء عمل إخوته في نهاية القصة ومن ثم عودة إخوته إلى صوابهم وإلى لوم أنفسهم لوماً شديداً لما اقترفوه في حق يوسف أخيهـم وهنا ينطبق على نفوسهم قوله تعالى : ﴿ ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ وهي درجة وسطى بين النفس المطمئنة والنفس الأمارـة بالسوء .

فبعد أن كنت نفوسهم أمارـة بالسوء أراد لهم الله أن لا يظلوا على هذه الصفة فقد أرتقوا درجة بعد أن اعترفوا بذنبهم وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم ربه . والراقي من النفس الأمارـة بالسوء إلى النفس اللوامة يحتاج الاعتراف بالذنب وغسل الذنب بالدموع والعودة والتوبة النصوحة في جادة الصواب .

ويقول تعالى في سورة البقرة الآية ١٨٧ : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم . . . ﴾ ، يخاطب الله سبحانه أصحاب النبي ﷺ فيبين لهم حدود حرمة الصيام والإفطار . وقد وقع بعض الصحابة في خطأ الجماع مع نسائهم بعد أن يصلوا العشاء ويناموا وقد كان معروفاً أنه إذا صلى المسلم عشاءه ونام اعتبر

صائماً . فقد يشتهي الرجل زوجته فيأتيها رغم ما حدده الله من حدود لذلك فقال لهم إن الله يعلم أنكم كنتم تعرضون أنفسكم للعقاب من خلال قوله تحتانون والإختيان أبلغ من الخيانة . وقد نزلت الآية لتبيح للمسلم أن يأكل ويشرب ويأتي زوجته في أي وقت يشاء من الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الفجر من الأسود في الليل . فالإختيان هنا مخادعة النفس سراً أي دون علم أحد لكن الله الذي يعلم السروما يخفى بين المسلمين خفايا نفوسهم حتى وهي في أشد حالات أسرارها .

ويقول تعالى في سورة الحديد الآية ١٤ : ﴿ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتمكم الأمانيّ حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور﴾ . حوار بين المؤمنين أصحاب الجنة وبين الكافرين أصحاب النار . جاء رد أهل الجنة على أهل النار من خلال إظهارهم سوء أعمالهم وأول هذه الأعمال فتنة النفس لقد فتنتم أنفسكم وأدخلتموها في طرق الفتنة والضلال والانحياز عن طريق الله لقد خامركم الشك وظننتم أنكم بأمانيكم تكسبون رضا الله وجنته حتى جاء وعد الله وأمره فانتبهتم ولكن لا حياة لمن تنادي بعد إذ جاءت البينات من الرسل وأنذروظل على فتنة النفس وإغوائها .

ويقول تعالى في سورة النجم الآية ٣٢ : ﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾ .

فتزكية النفس في هذه الآية تعني أن يرشح نفسه للفوز برضوان الله ويدعي أن نفسه صافية من الشوائب ومن تلبس الشيطان . فلا تدّعوا أن نفوسكم طاهرة ولا تزكوها فالله الذي خلقكم هو أعلم بالذي يتقي الله ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى .

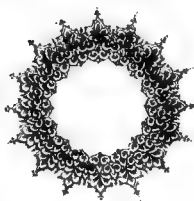
ويقول تعالى في سورة البقرة الآية ٢٣٥ : ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً﴾ .

أو أكننتم في أنفسكم : أضمرتم في نفوسكم قصد نكاحهن . وأكنن الشيء أخفاه لكن الكلمة هنا تأخذ أبعاداً فيها من السر الإلهي ما يدهش . في تعني الإخفاء والإكنان لما تجول به الخواطر حول مواضيع شبيهة كطلب النكاح من المرأة التي توفي زوجها وأكملت عدتها .

وقال تعالى في سورة الفرقان الآية ٢١ : ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً﴾ فالاستكبار في النفس هو رفع النفس إلى غير موضعها ، والذي يرفعها ويستكبر بها لا يريد لقاء الله ويطلب من الله أن ينزل عليهم ملائكة أو أن يروا وجه عزته فالنفس محطة الاستكبار والعتو والتجبر . والعقل لا يستكبر بل يتواضع كلما اكتشف بعلمه أسراراً من معجزات الله . إنما النفس تعلو بصاحبها ويعلوها في سراب مؤداه الكفر ورفض الخالق فهو لاء هم الكفار الجبارون .

ومن صفات النفس النجوى والحديث في السر. ولونا جى
الإنسان ربه في الخير لكان سعيداً مرضياً ولكنهم يتناجون ذواتهم بالإثم
والعدوان والله كاشفهم وكاشف نجواهم: يقول تعالى في سورة
المجادلة الآية ٨: ﴿ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما
نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤوك
حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير﴾.

لقد نهاهم الله عن النجوى بالإثم ولكنهم عادوا يتناجون لأنهم
منافقون، إن نجواهم ليست في الخير إنما هي بالإثم والعدوان ومعصية
الرسول. يغتابونك يا محمد (ﷺ) وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله
لأنهم كاذبون بوعيد الله فجزاؤهم جهنم وبئس العاقبة والمصير.

خاتمة

القرآن يدعو إلى تهذيب العواطف لا قمعها

عندما خرج علماء النفس وعلى رأسهم اليهودي الصهيوني (سيغموند فرويد) اخترعوا ما يسمى بالتحليل النفسي وراحوا يشيعون أن للإنسان عقداً نفسية ما إن يقع فيها حتى تنحرف سويته ، وقد أسهم فرويد إسهاماً كبيراً في إرجاع جميع التصرفات الإنسانية إلى دافع (الليبدو) أي الجنس وادعى أن الطفل الذي يرضع من ثدي أمه ويلتصق به يقوم بذلك عن طريق خفي هو طريق دافع الجنس . وقد اخترع أمثلة كثيرة ليبرهن على تخيله النفسي الذي ضجت به أوساط الطب والعلوم في العالم الغربي كله . وقد لحق عالمنا العربي ذلك التخیل حتى بتنا لا نرى فيه إلا كلاماً مقدساً ، وراح بعضنا يتلفظ بكلماته ونظرياته كأنها منزلة من السماء .

ولو عدنا إلى قرآننا العظيم لوجدنا كل ما تتطلع له عقولنا من تحليل للنفس البشرية لا يستطيع البشر أن يأتوا بجزء من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .

قالوا عن العقد النفسية وقالوا عن الانفصام في الشخصية وقالوا

عن العلاقات الاجتماعية التي تحكمها أساليب التحايل النفسي وما شابه ذلك من مصطلحات قد لا نجد لها إلا في التنظير وليس لها على أرض الواقع من وجود .

ومن خلال نظراتهم المغلوطة راحوا يدسّون في كافة الأوساط أن الدين الإسلامي يقمع العواطف ويقهرها لأنه يقمع النفس ويقهرها .

وحقيقة الأمر أن القرآن الكريم لم يدعُ إلى قهر العواطف أو كبتها بل دعا إلى تهذيبها والصعود بها عن التدمير الإنساني بل والارتقاء بها إلى أسمى معانيها والنفس الإنسانية لم نرآة واحدة من القرآن الكريم تدعو إلى قهرها أو كبتها بل جاءت جميع الآيات المتحدثة عن النفس بعيدة كل البعد عن قهر النفس وإذلالها إذا كانت تسير في استقامة الروح وضمن نظم حياتية لا يُضربها إنسان مهما كان جنسه ذكراً كان أم أنثى .

جاء علماء الغرب بنظراتهم حول الإنسان ناقصة وأحياناً قاتلة فمنهم من قدّس العقل وألقى النفس في الحضيض ومنهم من قدّس الفردية والذات ونحو العقل جانباً فتأهوا في المثالية (الرومانسية) التي دمرت المجتمع ومجّدت الفردية غير أن القرآن الكريم جاءت نظرتة شمولية متكاملة لأنه منزل من عند الله عز وجل وجاء رسول الله محمد ﷺ ليوضح بشكل مفصل ما للإنسان وما عليه . فلا عقد ولا (ليبدو) ولا جنس ولا انفصام . هناك تعقيد وهنا وضوح . هناك طرق مليئة

بالشوك وهنا طرق مستقيمة واضحة أوصى بسلوكها القرآن الكريم
ونبي الله .

وإذا راجعنا قرآننا العظيم لفوجئنا في كل مرة نقرأه بها لأنه
أعطى كل شيء حقه دون نقصان . تحدث عن الإنسان ككل وتحدث
عن العقل والروح والنفس والجسد وبين طرق سلامتها في الدنيا
والآخرة دون كبت أو قهر لقد فهم المسلمون كيف يصلحون النفوس
إذا انحازت عن طريق الخير وعرفوا كيف يهذبونها إذا ما شطت
بنوازعها إلى التدمير الاجتماعي والفردى .

لقد أدركوا أن بين القلب والنفس محادثات وصراعات فكلما
انطلقت النفس في شيء بهواها من القول أو الفعل تأثر القلب بذلك
وتكدر وهذا ما سماه العلماء بتبكيك الضمير فإذا استطاع الإنسان أن
يرفض الافراط أو التفريط ويميل النفس إلى الجنوح وعاد إلى جادة
صواب الحق وطريق الله . يأخذ القلب دوره في لوم النفس ومعاتبتها
وذكرها بفعلها فإذا بها تعود شيئاً فشيئاً إلى طريق الحق .

وطريق سعادة النفس عند المسلم هو في طهارتها عن خدش
الهوى والاقبال على الدنيا إقبالاً كلياً . ومع الطهارة والابتعاد عن
الهوى والدنيا لا بد من الترفع عن الحقد والحسد والغل وقد ورد أنه من
أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما
اجترم ، وإذا طهرت النفس عن الرذائل انجلت مرآة القلب .

ومعروف أن الجموح والغرور والتكبر هي من طبيعة النفس لكونها مخلوقة من صلصال كالفخار فيها نسبة النار وطلب الاستعلاء . فالقرآن يرشدنا إلى أن دواء النفس هو التواضع لأن الكبر هو ظن الإنسان أنه أكبر من غيره والتواضع ليس ذلاً للنفس ولا قمعاً لها أوقهراً بل هو تهذيب لها حتى تستقيم وقد قال تعالى : ﴿ ولا تمشي في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ﴾ .

وقال بعض العارفين : للقلب وجه إلى النفس ووجه إلى الروح وللنفس وجه إلى القلب ووجه إلى الطبع والغريزة . فالقلب إذا لم يبيض كله لم يتوجه إلى الروح ب كله ويكون ذا وجهين وجه إلى الروح ووجه إلى النفس فإذا ابيض كله توجه إلى الروح ب كله فيتداركه مدد الروح ويزداد إشراقاً وتنوراً وكلما انجذب القلب إلى الروح انجذبت النفس إلى القلب وكلما انجذبت توجهت إلى القلب بوجهها الذي يليه وتنور النفس لتوجهها إلى القلب بوجهها الذي يلي القلب وعلامة تنورها طمأنينتها قال الله تعالى : ﴿ يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ وبقاء شيء من الظلمة على النفس يكون بسبب وجهها المتوجه نحو الغريزة والطبع ، وإذا تنور أحد وجهي النفس لجأت إلى تحسين الأخلاق .

ونفهم من ذلك أن الروح يرشد القلب والقلب يرشد النفس

والنفس توجه الجسد وإذا ماتم العكس وسيطرت شهوة النفس على الجسد وأثرت على توجه العقل انحدر الإنسان إلى السلوك السيء وحب الشهوات وتحليل الحرام وبذلك يكون قد وقع تحت سيطرة العقد النفسية التي وصفها العلماء وتحدثوا عنها . إذاً فالعقد النفسية والانفصام والتساهي والعدوانية ليست موجودة في عالم القرآن الكريم وليست موجودة في دنيا المسلم أو نفسه إنما هي عقد موجودة في نفس الظالم ميت القلب والضمير والروح ميت الإيمان والتقوى والخوف المشروع من عظمة الخالق عز وجل .

إن الإسلام يحث على الحب والتضحية والإيثار لكنه يمنع الزنى والسرقه والاعتداء على الضعفاء .

إن الله سبحانه خلق الذكر والأنثى ليكونا زوجين صالحين وخلق بينهما الرحمة والمودة . فهل خلق علماء النفس رحمة ومودة بين الأزواج في الغرب هل خُفضت نسبة الطلاق في الغرب التي بلغت حدًا فقدت فيه كل القيم الإنسانية وهل نسمي الإباحية الجنسية في الغرب حرية للنفس وعدم كبتها؟

أين وجدت العقد النفسية؟ هل وجدت في الغرب أم في الشرق؟ هل وجدت لدى هؤلاء الذين تحللوا من كل دين ومن كل حرام أم وجدت عند من تمسكوا بالقرآن والإسلام وعرفوا حدود الحرام والحلال؟

لننظر إلى ما وصى به رسول الله ﷺ معاذاً والمسلمين :
 [أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك
 الخيانة، وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن
 العمل، وقصر الأمل، ولزوم الإيمان والتفقه بالقرآن وحب الآخرة
 والجزع من الحساب وخفض الجناح، وإياك أن تسب حليماً أو تكذب
 صادقاً أو تطمع أثماً أو تعصي إماماً عادلاً أو تفسد أرضاً. أوصيك باتقاء
 الله عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة. السر بالسر
 والعلانية بالعلانية. بذلك أدب الله عباده ودعاهم إلى مكارم
 الأخلاق ومحاسن الآداب] (١)

فمن أين تأتي العقد النفسية بعد الذي تقرأه في كتاب الله عز
 وجل وفي أحاديث نبيه ﷺ؟

وسئل الرسول ﷺ عن أكثر ما يُدخل الناس النار فقال: [الغم
 والفرح] يكون هذا الغم غم فوات الحظوظ العاجلة لأن ذلك يتضمن
 التسخط والتضجر وفيه الاعتراض على الله تعالى وعدم الرضا
 بالقضاء ويكون الفرح المشار إليه الفرح بالحظوظ العاجلة الممنوع منه
 بقوله تعالى: ﴿إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين﴾ أما
 الفرح بفوز الآخرة فهو محمود ينافس فيه قال الله تعالى: ﴿قل بفضل
 الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا﴾

(١) صحيح البخاري، والتاج الجامع للأصول.

لقد منَّ الله على الإنسان بالعقل والقلب والروح والنفس والجسد . فهي أجزاء تكوّن الإنسان . وقد كرم الله الإنسان وخلقته في أحسن تقويم وأحسن صورة وعلمه ما لم يعلم . وحثه على طلب العلم ودوامه ، ووضع له منهجاً خاصاً يسير على هواه ، وبين له القواعد التربوية التي تنقذ نفسه من المهالك والدمار ومنحه الاستخلاف على الأرض . فهو مكلف بإعمار الدنيا مع تنفيذ أوامر الله بإقامة العدل فيها ، وربط كل ذلك بالإيمان . فبالعقل يؤمن الإنسان وعن طريقه يصل إلى حقائق عظيمة . وبالنفس يتعلم أين الاستقامة وأين الانحراف ، ولوربط الإنسان كليته بمسألة الإيمان لأدرك وفهم ماذا يعنيه القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الذاريات آية ٥٦ : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ وإذا كان هذا هو الإنسان المؤمن بالله فعليه إقامة العدل وعدم الركون للهوى وعليه أن يقيم المساواة بين الرجل والرجل والمرأة لأنهم جميعاً خلق الله متساوون في الحقوق وفي الواجبات .

ونظام الله في خلقه يقتضي الحرية حرية الفكر وحرية الدين . وتنظيم النوازع البشرية وتهذيب النفس كي تكون دوماً في الطريق الصحيح الذي رسمه الله للإنسان المسلم .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	- مقدمة
١٣	١ - الجسد الإنساني صفات ومهمات
٣٣	٢ - الروح الإنسانية المفهوم وآفاق الفاعلية
٥٣	٣ - العقل وعمليات التفكير غير المتناهية
٦٥	٤ - العقل بمفهومه الخاص
٦٧	- العقل والآيات الكونية
٧٥	٥ - العقل ودروس من الحياة
٧٧	- العقل وحكمة الفناء والعقاب والجزاء
٨٣	٦ - الفكر أرقى درجة وأوسع تحليلاً
٩٥	٧ - النفس في عالم الإنسان
٩٧	- النفس في حالة الاطمئنان
١٠١	- كيف يتملك الشيطان النفس وتنقاد له
١٠٦	- النفس والهوى
١١٦	- أساليب كثيرة وغايات مختلفة
١٢١	- خاتمة - القرآن يدعو إلى تهذيب العواطف لا قمعها